
CHECKED-2002

18-12-20

U21260

Title - MAKARUMUL AKHLAQ.

Location - Mohd. Zakaria Ullah.

Publisher - Matlas Mustaza (Delhi).

Date - 1891

Pages - 314

Subjects - Islam - ~~Attaf~~ Akhlaqiyat.

مکارم الاخلاق

امولف

خان بہادر شمس العلماء مولوی محمد ذکار اللہ فیلو الہ آباد یونیورسٹی

اس کتاب میں اہل اسلام کی اعلیٰ درجہ کے علم اخلاق کی عربی فارسی کتابوں

دو سو پچیس مضامین اخلاق اور دس مضامین مختلف لکھے گئے

ہیں

۹۱ء عیسوی

مطبع قمر رضوی میں باہتمام حافظ محمد عزیز الدین منٹج پورہ

قیمت فی جلد ۱۲

اشتبہار

اردو انشا ویرداری کی تحصیل بجا کا

ہمالک مغربی و پنجاب اور دہلی و بڑوہ و گجرات کی تعلیم پر اردو زبان کی اشتہار داری کا رواج ہوتا جا
اور آئندہ اور زیادہ ہوگا میں اس کے واسطے اپنی استعداد کے موافق اسباب و مصالح اختیار کرنے کا ارادہ کیا ہے
ابتداء اس کی اس طرح کی ہو کہ علم انشا ویرداری کے قواعد بالترتیب بجا آسان و مشکل بجا آرد و سوسو
ہونے کے چار حصوں میں لکھی ہیں جن میں سے دو چھپ گئے ان کا نام ہادی الانشا ویرداری و دو وکم ان کے
کیفیت اشتہار و ذکر معلوم کی اور آریا و ہندو اہل فرنگ کی سیکڑوں کتابوں کو مطالعہ کر
ان میں سے نو سو قسم کے مضامین و صفاتی تین ہزار کے قریب انتخاب کئے۔ ان میں سے مضامین خلاصہ
اول میں لکھے چھاپے ہیں کہ آج کل مدرسوں میں علم اخلاق کی تعلیم کا بڑا چرچا ہو رہا ہے
اس میں سے دو حصے چھپ گئے اور تیسرا حصہ چھپ رہا ہے۔ باقی اور قسم کے مضامین بھی آتے
ترتیب سے چھاپے جائیں گے۔ اب جو کتاب میں چھپ کر تیار ہو گئی ہیں ان کا اشتہار جدا
چھاپا جاتا ہے + محمد و کار احمد

قیمت ۱۲	اشتبہار مکارم الاخلاق	مصول
---------	-----------------------	------

نہایت مستند و معتبر اعلیٰ درجہ کی علم اخلاق کی بین عربی فارسی کتابوں کا انتخاب کر کے
۲۳۶ مضامین اخلاق گیارہ بابوں میں لکھے ہیں اور ایک باب میں ۸ مضامین متفرق لکھے
باب اول سے خدا تعالیٰ کی قدرت کاملہ و حکمت بالغہ اور اس کا فضل و کرم جو انسان
سے معلوم ہوتا ہے۔ باب دوم سے تہذیب اخلاق کے اصول۔ باب سوم سے علم و عمل و عقل و
کیفیت۔ باب چہارم سے کہنے سننے کا حال۔ باب پنجم سے عشق و محبت۔ باب ششم سے گ
توبہ کا حال۔ باب ہفتم سے دنیا اور محبت دنیا کی کیفیات۔ باب ہشتم سے معاملات و
کے حالات۔ باب نہم سے رذائل و فضائل اخلاق۔ باب دہم سے وقت۔ عہد موت
حال۔ باب یازدہم سے حکایات۔ کل اس کتاب کے ۳۵۲ صفحے ہیں قیمت ۱۲ محض

محمد خطا و اللہ

دہلی چیلوں کا کوچہ

۲۱۵
۱۳۴۰
۶۱۳۶۰

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نامہ سیاح محمد زکریا اللہ تعالیٰ شمس العلماء و علما بہار باب علم کی خدمت میں عرض کرنا کہ دنیا میں سچے نیک نفس حیالات کا مجموعہ ایسا ہے کہ جسے بنی آدم کو نارنگی جہالت سے نکال کر روشنی و مایہ نور میں نہ لے سکتا ہے۔ یہاں پر وہ کسی اور سچے حیالات کے اثر کا مخالف و مزامن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ تمام حیالات کی اصل واحد ہے اور وہ باہم موافقت اور اتحاد رکھتے ہیں اور آپس میں کھٹ پٹ نہیں کرتے ہیں۔ اُن کا سال بندہ کی بوندیوں کا سا ہے کہ گو وہ مجرا جبرستی میں لگ سبک لپسین لگدیا میں لپک ہو جاتی ہیں اور پھر وہ اپنے جلانے میں مدد کرتی ہیں اسی طرح یہ حیالات کو مختلف و متضاد نہیں کرتے اور طریقوں کے ہیں مگر وہ انسان کی تہذیب نفس و تکمیل عقل کے لئے یکساں اثر رکھتے ہیں کسی خاص تہذیب اور گروہ کے ساتھ مخصوص نہیں تفصیل اس اجمال کی انکے پڑھنے سے معلوم ہوگی کہ ہر انسان پر وہ لائق تہذیب اور طریقہ رکھتا ہو اُن سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔

یہ ایک بڑی عظیم عقل و نامور صاحب کمال گذرے ہیں کہ انھوں نے یہ حیالات سچے انداز میں پیش نیک حیالات کا سرمایہ بڑھایا ہے اور اس طرح حیالات کا مخزن ہمیشہ بڑھتا رہا ہے اور وہ بڑھتا رہے گا جیسے معدن سے پانی کے بھارات اور پرجائے میں بنی تلخی اور کھاری پن کو کچھ بڑھتا رہے گا۔ یہاں پر وہ انسان پانی کی جھڑی برسا کر سم کو نہال کرتے ہیں یہ ہے انسان کی تہذیب و تمدن جو کہ ہر لمحہ ہر لمحہ تمام خباثتوں کی کدورتوں سے الگ ہو کر تہذیب و تمدن کے ساتھ ساتھ بڑھتا رہے گا۔ اُن میں دماغ پر اپنی جھڑی برسا کے اُن میں دُنیا کی نیکیوں کی پوک ہو جائے گی۔ اُن میں جیسے اُنشی شیشہ کے نقطہ یا سکے پر حرارت اور روشنی کے جمع ہونے کا اثر ہوتا ہے۔ اُن میں اُن نیک حیالات کا اثر ہوتا ہے جو جب تک انسان کا دماغ بڑھتا رہے گا۔

کے خیالات کا مختصر مجموعہ نہیں بنتا وہ روشن دماغ اور شوقِ ضمیر نہیں ہو سکتا نیک سچے خیالگاہی
سچی دولت کے خزانے آپ جیسا کہ چاہتے۔ نور کے فرشتے جو اس کے حقے جنگلی چمک بھی ماند نہیں جاتی
خوشنما و معطر ہوں گے گلدستے جیبر کبھی پر نور و گی نہیں آتی۔ خصائل و عادات انسانی کی سپر
ساری قوموں کے حصین۔ دل و دماغ کے زلیوہ علم و عمل کے بیجوں کی اصل۔ تہذیب و خلاق کے
ساچے انسان کو اس فن المخلوقات کے تحت پر بٹھانے والے سیرت و طینت و نیت کو پاک و بجا
اُن سے زیادہ عمدہ کوئی ورثہ زمانہ کے ہاتھ سے انسان کو اب تک نہیں ملا۔ نیک و حق خیالات پر یہاں
کے قطرے بھی اعجاز کرتے ہیں حیرتہ الفاظ کا لباس زیب تن کر کے ہوا میں اُڑتے ہیں تو یہ قطرے
اُس کی طرح پڑ کر اُن کی صورت کو ایسا پائدار کر دیتے ہیں کہ وہ ایسی امنٹ ہو جاتی ہے کہ جن کی ملوث
کتنے مانہ زیارت کیا کرے اور باب خیال اپنے ذہن کو اُن سے پر کیا کریں۔

جب میں نے دیکھا کہ انسان کی تعلیم و تہذیب کی تکمیل جب تک نہیں ہوتی کہ اُس کو دماغ سچے حق
خیالات کا مخزن نہ ہو تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ اپنی زبان میں ان خیالات کو بیان کروں۔ اس کے
مطلب کے واسطے میں نے اُن مشہور کتابوں کا باغ اپنے ذہن کی آنکھوں کے مدبر و لگایا کہ جنکے
انداز سے خیالات بلند موجود تھے کہ جنکو زمانہ دراز سے بے شمار آدمی پڑھتے چلے آتے ہیں اور
معلوم نہیں کب تک پڑھتے چلے جائینگے جب یہ باغ مرتب ہو گیا تو میں نے اول اپنے ذہن سے
کہا کہ تو اس باغ میں باغبان بنے جا اور جو پھول تجھ کو پسند آئیں اُن کو مع شاخ اور پتوں کے
فلک کر کے اپنے تاکے سے باندھ کے اُن کا گلبدستہ بنا دے (یعنی اصلی خیالات کو انتخاب کر کے اپنی زبان
میں نقل کر دے) بہرہیں اُس نے کہا کہ اب تو گفت و فروش بن کر اُس باغ میں جا اور اپنے پسند پہول توڑ
اور اُنکا گھٹا۔ بدھی سہرا۔ مار۔ بھرا بنا (یعنی خیالات کی کچھ صورت بدل) بعد ازاں میں نے کہا کہ تو شہد
کی کھنی بن کے جا اور خوب گلگشت کر کے پہلو نکار حج سلا اور اپنے معدہ میں شہد بنا۔ (یعنی خیالات
کی ایسی نئی صورت بنا دے کہ کوئی پہچانے نہیں کہ پہلے اُن کی کیا صورت تھی) مگر مجھے معلوم نہیں کہ
میں نے اہل مذاق اسیکو اگلی لگا کے زبان پر کہیں اگر اُنکو لذتِ معلوم ہو تو اُس سے

لذت اٹھائیں نہیں تہو کہیں۔ ذہن مجھ سے یہ بھی فرمائش کی کہ اب مجھے مگر ہی بن کے جانے کی
 کی اجازت دیجئے کہ میں اپنے معرے مادہ کمال کرجاں پہلایوں میں اسے منع کیا کہ جو جالا تو خود
 تے گا وہ ہوا کے جہوکوں میں ارجائیگا خود اس میں نہیں کر مرده کی طرح لٹکے گا۔ مکھیاں بھی معلوم
 نہیں اس میں ہنسیا سکے گا یا نہیں (کوئی خیال بننا اصلی میں نہیں لکھا) ہاں میں ان خیالات کے
 مانع میں مضامین کی طبعیں تراشیں (یعنی پڑھا) بہر اگلوں میں کیا (دل بہلایا) ان کا ذخیرہ اپنے حفظ
 میں ایک بلند مقام پر جمع کیا اور اسکی شیرینی کے ایسے مزے اڑائے کہ جس سیری زندگی کی تلخیاں
 کمر ہو گئیں ہیں یہ مزہ مجھے اپنی پاخت کمال گیا۔ اسی پر قناعت کرتا ہوں۔ کچھ روز زیادہ طبع نہیں تھا
 خلاصہ یہ کہ میں نے ان خیالات کے بیج بتا دیے ہیں کہ جن اہل خیال نے خیالات کے کثرت کے
 کثرت بہرے بہرے پہلے پہلے جھنبے بڑے اور ذخیرہ چاہیں لگائیں۔

میں نے اس کتاب میں مشرقی و مغربی خیالات کی دو تصویریں ایسی بنائی ہیں کہ پہلے سے سمجھ لگا
 بیٹھی ہیں ایک مشرق کی طرف دیکھ رہی ہے یعنی پیچھے کی طرف اور دوسری مغرب کی طرف
 یعنی آگے کی طرف وہ دونوں ہی صورتوں کے اگلے پچھلے خیالات کو بیان کر رہی ہیں۔ گو خیالات
 بہت اقسام ہو سکتے ہیں مگر میں اپنی کتاب کا آغاز ان خیالات سے شروع کرنا ہوں جو اخلاق کی تہذیب
 سے متعلق ہیں اور ان کے وہ اصول بیان کرتا ہوں کہ جن میں قانون قدرت اور سنت الہی کی طرح
 تبدیل اور تحول نہیں نہ کسی زمانہ انکو بدل سکا نہ بدل سکے گا۔ تہذیب اخلاق کے خیالات بد اخلاقی سے
 نسبت کرتے ہیں اور خوش اخلاقی کی سخت پر ملامت کرتے ہیں اسلئے انسان کو بالطبع وہ ایسے ناکو
 معلوم ہوتے ہیں جیسے کہ عیب بتلانے والے آدمی۔ مگر جب تک انسان اپنے بچنے کی بیوقوفیوں کی وجہ
 میں درجوانی کی شہوت پرستیوں کی بڑا پسے میں صلاح نہیں کرتا وہ پیرانہ سالی میں لوگوں کا سا
 احمق اور جوانوں کا سا شہوت پرست رہتا ہے۔ اسلئے تہذیب نفس درز کیہ قلب کے لئے ان خیالات
 کی تقدیم ضرور ہے۔ تہذیب اخلاق میں مذہب بڑا دخل ہے ہر قوم کا اخلاق اس کے مذہب کا نتیجہ ہوتا ہے
 میں نے مذہب کو چھوڑ دیا اور نتیجہ کو لے لیا۔ اہم کہاں ہے اور پھر نہیں گئے۔ اصل درخت کو چھوڑ دیا پلوں

لے لیا یعنی احکام و عمل مذہبی بیان کر کے دوزخ و بہشت کی راہ نہیں بتلائی کسی کو جنت میں پہنچانے کے
 دوزخ میں لے والا۔ بلکہ بدلوں کی برائیاں و نیکیوں کی خوبیاں بیان کیں اور یہ بتلایا کہ من کی گنہگار دور
 ہونے سے اس سناریں دی کو کیا پاتہ لگتا ہے۔ اس کتاب کے پہلے حصہ کا نام تہذیب الاخلاق آریا مہنڈا
 اُس میں آریا مہنڈی ہندو کی مقدس و معتبر و مستند کتابوں کا ایک سوارتیس مضمون انتخاب کر کے لکھے ہیں
 دوسرے حصہ کا نام سکام لاهلاق ہے۔ انہیں مضامین مسلمانوں کی کتابوں انتخاب کے لکھے ہیں
 تیسرے حصہ کا نام محاسن الاخلاق ہے۔ اُس میں مضامین اہل فرنگ کی کتابوں اخذ کر کے لکھے ہیں
 ہر حصہ کے آخر میں مضمون لکھے ہیں جن میں تفرق مضامین ہیں۔ یہ حصے علاحدہ علاحدہ ہیں کچھ کہیں دیکھ
 پر موقوف نہیں اور وہ ایک مجموعہ میں بھی شامل ہیں مضامین بزرگ مضمونوں کا نام بھی ہیں
 اول لکھ دیا ہے جس سے مضامین کی عظمت ہو جب تک لوگ مضمون کے مصنف کو نہیں جانتے اسکی
 قدر و منزلت نہیں کرتے۔ انہیں تو شبہ نہیں کہ حیالات ایسے مقدس بزرگوں کے ہیں کہ وہ لوگوں کے
 دلوں پر تاثیر ضرور کریں گے۔ کہ کلام اسمیں کہ میں نے بھی اُن کا حق اپنی زبان میں ادا کیا یا نہیں۔
 میں خواہی ادا کیا ہو یا نہ کیا ہو مگر طالب العلموں کو اُن مضامین کے پڑھنے سے یہ ایک نئی طرح کی بصیرت
 حاصل ہوگی کہ ہزاروں شجیہات و استعارات و تشبیہات و محاورات مشرقی و مغربی زبانوں کے
 ایسے معلوم ہونگے جو پہلے کسی اُن کے کانوں نہ سنے ہونگے۔ اور مشرقی و مغربی حیالات
 ادا پر علم ہوگا۔ وہ اُن کے ازدواج سے عمدہ اولاد مضامین کی پیدا کر سکتے ہیں کیونکہ قاعدہ
 ہے کہ مختلف نسلوں کے اختلاط سے اچھی اولاد پیدا ہوتی ہے فقط

نہیں اسکی
سجھ لگا
بڑے ہی آسمان
مذہب کے
مادی حرکت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

کارم الاخلاق

باب اول خدا تعالیٰ

(۱) خدا کی تعریف

خدا تعالیٰ اپنی ذات میں اکیلا ہے۔ کوئی اس کا شریک نہیں دیکتا ہے کوئی اس جیسا نہیں۔
صمد ہے۔ کوئی اس کا مقابل نہیں۔ قدیم ازلی ہے جسکی اول و ابتدا نہیں۔ بدیہی ہے جسکی آخر و انتہا
نہیں۔ ہر وقت یوم ہے جسکا انقطاع نہیں۔ دائم ہے جسکو کبھی نہیں۔ ہمیشہ سے ہی ہمیشہ رہے گا۔ وہی اول ہے
وہی آخر ہے۔ وہی مبدی ہے۔ وہی معاد ہے۔ وہی ظاہر ہے۔ وہی باطن ہے۔
خدا کی نہ صورت ہے نہ جسم ہے۔ نہ اجسام کے مشابہ ہے۔ نہ وہ کسی موجود کے مشابہ ہے نہ کوئی موجود اس
مشابہ ہے۔ وہ ہر موجود چیز کے قریب ہے۔ وہ مکان و زمان بننے سے پیشتر موجود تھا۔ وہ اب بھی
وہی ہے جسکا پہلے تھا۔ وہ بدلنے اور انتقال سے پاک ہے۔ فنا اور زوال سے اسکی ذات منجست
ہے۔ اپنی صفات کے کمال میں کمال ہے۔ کسی نے کسی زیادتی کی اسکو حاجت نہیں۔ خدا تعالیٰ
زندہ قادر جبار استابر ہے۔ اسکو ماندگی عارض ہونے قصور و عفت ہونے خوف نہ فنا اسپر آئے۔
مخلوقات ساری اسکی مٹھی میں ہے۔ پیدا کرنے اور اختراع میں نہ زوال ہے نہ ایجاد و ابتداء میں

خلق کو اور اس کے اعمال و اقوال کو پیدا کیا۔ کوئی قدرت کی چیز اس کے قبضے سے جدا
 قدرت اور اس کی معلومات انتہا ہی۔ خدا تعالیٰ سب معلومات کو جانتا ہے۔ زمین کی زبرو
 آسمانوں کے اوپر تک جو کچھ ہوتا ہے سب پر اس کا علم موجود ہے۔ آسمان و زمین ایک ذرہ
 علم سے چھپ نہیں سکتا۔ کالی رات میں سخت تہہ چڑھتی کے ریگنے کو اور ہوا کے
 چلنے کو جانتا ہے۔ چھپی اور کہلی بات کو معلوم کر لیتا ہے۔ دلوں کے دسوسو اور
 کو اور باطن کے پوشیدہ اسرار پر مطلع ہوتا ہے اس کا علم قدیم ازلی ہے
 خدا تعالیٰ نے کائنات کو اپنے ارادہ سے بنایا۔ جس چیز کو چاہا وہ ہو
 جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے کوئی اس کے حکم کا روکنے والا نہیں کوئی اس کی قضا کا پیہن
 جن وقتوں میں جن چیزوں کے ہونے کو اپنے ارادہ ازلی میں مقرر فرمایا۔ وہ انہیں
 تقدیم و تاخیر کے موجود ہوئیں اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے سنتا ہے دیکھتا ہے کوئی سنتے
 خفیہ ہوا اور دیکھنے کی چیز کیسی ہے بارگاہ اس کے سنتے اور دیکھنے سے بچ نہیں سکتی۔ نہ در
 سنتے کو مانع ہونہ تاریکی اس کے دیکھنے کو مزاحم۔ دیکھتا ہے مگر حد قدیم اور پاک منزہ ہے
 مگر کانوں اور ان کے سوراخ سے بہتا ہے۔ خدا کی ذات اور صفات ہماری سی نہیں کہ
 دل و دماغ ہو۔ گرفت کے واسطے اعضا ہوں۔ پیدا کرنے کے لئے آلات و اسباب ہوں
 جو چیز سوا اس کے موجود ہے وہ اسی کے فعل سے حادث ہے۔ اور اسی کے عدل سے فیضیاب ہے
 اور اکمل و اتم اور عدل طور پر اسی کا طور ہوا ہے اور وہ اپنے امثال میں حکیم اور اپنے احکام
 عادل ہے۔ اس نے اپنی قدرت سے انسان حیوان۔ زمین آسمان۔ جمادات۔ نباتات۔ جو
 رک محسوس۔ سب حکم اختراع کئے پر وہ غیبتی سے نکال کر بہت فرمایا۔ کیونکہ انہیں
 وجود تھا۔ دوسر کوئی اس کے ساتھ نہ تھا۔ اس نے اپنے فضل سے خلق کو موجود کیا۔ اس کو
 کوئی حاجت نہیں تھی۔ نہ اس پر یہ کام کرنے و حقیقت۔ عالم اور اصلاح میں وہ صرف اپنی جو
 اس طور اس کے ذمہ لازم و مفصل احسان لغت و منت سب اس کے لئے نہ رہے۔

یہاں
 تا
 جہاں

(۲) خدا کی رحمت

خدا تعالیٰ نے ہمارے ہی لئے ساری چیزیں بنالی ہیں وہی ہماری حفاظت کرتا ہے وہی ہم کو روزی دیتا ہے۔ دشمنوں سے بچاتا ہے۔ موزوں گناہ میں کہتا ہے۔ مصیبت کے وقت کام آتا ہے۔ درد کی حالت میں ہم پر رحمت بھیجتا ہے۔ جو کچھ ہم کو ضرورت ہوتی ہے پیش از سوال اس کو رفع کر دیتا ہے۔ دھبہ بچ کو ٹال دیتا ہے۔ انسان اپنے شرف المخلوقات کہتا ہے۔ اور دعویٰ کرتا ہے۔ کہ میں خدا کی اخلاق کی پیروی کرتا ہوں۔ مگر وہ بڑا ہی ظلم کرتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض و خفا ہوتا ہے۔ اور فکرو تکلیف پہنچاتا ہے۔ اوروں کی خطاؤں اور قصوروں کے معاف کرنے میں دریغ کرتا ہے۔ مگر خدا ہماری نافرمانیوں اور گناہوں کے چشم پوشی کرتا ہے۔ ہر وقت سہارا اور نظر رحم رکھتا ہے۔ ہم پر باب زیادہ شفقت کرتا ہے۔

(۳) خدا کی عظمت

اگر تم خدا کی عظمت کا دیدار دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے آئینہ دل کو نفاق کے رنگ زنگ سے صیقل کرو۔ صیقل کرنا یہی ہے کہ خدا کا یقین دل میں کرو۔ اگر تم اس آئینہ دل کو کتر کر دو گے بارو نہ کر ہو گے تو تمہارا حال نور آفتاب اور یوم و خاش کا سا ہو گا۔ اپنے صنم چشم کے سبب وہ اس نور کو نہیں دیکھ سکتے۔ گوا فابا لیا روشن ہے۔ لیکن سحاب کے حجاب ہو گے وہ شیشہ معلوم ہونے لگتا ہے۔ ایسے ہی دل پر بری عادتوں اور خودوں کا پردہ پڑا ہوا ہے جس نے اس کی روشنی کو روک دیا ہے۔ کہی حق باطل سے معائنہ نہیں ہوتا۔ جب کو آئینہ بنا کے۔ اگر فرشتہ یوسف دیکھ دیکھے تو وہ معلوم ہو۔ پس آئینہ دل ہی کی جلا تم کو خدا کی عظمت دکھائے گی۔ اس عظمت دیکھنے کے واسطے اکینے دانا چڑھنا پڑنا ہو جس کے پایہ علم و عمل ہیں۔ پھر علم کے ساتھ علم ضرور ہے کیونکہ علم بے علم شمع بے نور ہے۔ لیکن آدمی نے تو کاہلی اختیار کر رکھی ہے۔ کاہلی کی برابر کوئی بری چیز نہیں۔ وہ تو رستم کو بھی چیز بنا دیتی ہے۔ جو دلوں کو بیکار رہتا ہے۔ اور رات کو تن آسانی کرتا ہے۔ اس کو کچھ نہیں حاصل ہوتا۔ بادشاہوں کو ملکوں کے لینے کے لئے تو دستہ گزاور قبضہ شمشیر

(۴) خدا کا لطیف و قدر

(۴) خدا کا صفت و ہر
دیندار خدا کے لطف کب شاکر ہوتے ہیں کفار اُس کے قہر کے شاکر۔ اُسی لطف سے جانوں کو آرام
پہنچاتا ہے۔ اُسی کے قہر سے جانوں میں آگ لگتی ہے۔ اُسی کے لطف سے بندہ کو مسرور حال ہوتا ہے۔ اُسی
کے قہر سے مرد کو غور ہوتا ہے۔ اُسی کے قہر سے نازنین مردہ ہو جاتے ہیں۔ اُس کے لطف سے بے نوا
زندہ۔ اُس کا لطف مردہ کو زندہ اور قہر زندہ کو مردہ بناتا ہے۔ اُس کا قہر باشعور کو پشیمانا بناتا ہے۔
بادشاہوں کو خاک میں ملاتا ہے۔ گردن کشوں کی گردن اڑاتا ہے۔ سرکشوں کے منہ میں لگام دیتا ہے۔
اُس کا لطف ضعیف کو قوی کرتا ہے۔ اُس کا عفو گنہ پرست بقت کرتا ہے۔ تائب گناہگار پناہ دیتا ہے۔ گناہگار
وہ پردہ دار ہے ہماری طرح پردہ درہنیں۔ وہ ہمارا حافظ ہے مگر ہم بے عقل و ظالم و جاہل اُس سے
غافل ہیں۔ ہم اپنے اور پر ایسے مہربان نہیں جیسا وہ ہم پر مہربان ہے۔ وہ ہمارا ساتھ لطف مہربانی
کرتا ہے جو مان فرزندوں کے ساتھ نہیں کرتی۔ وہ ناکس کو اپنی مہربانی سے لائق بنادیتا ہے۔ وہ عالم
ہمارے عیب چھپاتا ہے اپنی عفو سے اُن کو دہوتا ہے۔ ہمارے کام چرے اوس کے کام پہلے ہیں وہ غیب الہی
ہم عیب دار۔ اگر اُس کی عنایت ہاں ہم پر نہ ہوتی تو یہ انسان شت خاک تاجدار کیسے ہوتا گناہ کے جنگل میں
اُسی کی عفو کی منزل ہے۔ ہم چھپا کرتے ہیں وہ فاکر کرتا ہے۔ ہم اپنے ساتھ ایسے وفادار نہیں جیسا وہ ہمارا
ساتھ ہے۔ اُسی کا لطف ہم بکیوں کی دستگیری کرتا ہے۔

(۵) خدا کی قدرت

جو عاقص ہیں وہ خدا کی قدرت بالغہ و حکمت کاملہ ان کا سوک بجھنے ہیں کہ اُس نے زمین کو کچھو نہ بنایا اُس
میں بہانوں کی پھین چٹیں کہ زلزلوں کے حدود کو دو پر اگندہ نہ ہو اُس پر آسمان کو بنایا اُس میں

قمر کا نور شب فروز کیا اور آفتاب کا چراغ روشن کیا۔ اس دن کو اجالا دیا یوں رات دن کو بنایا۔ وہ
متواتر ایک دوسرے کے بعد آتے جاتے رہتے ہیں رات کو ہمارا لباس بنایا۔ دن کو ہماری معاش کے
لئے بنایا۔ پہرہ کو جوڑے جوڑے بنایا۔ پینڈ بنائی جس سے ہماری ماندگی رفع ہو۔ بادل پانی سے بہرہ
ہوئے بنائے جس سے پانی کے ریلے زمین پر اترتے ہیں اور مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں۔ اور سبزہ اور
اناج اگاتے ہیں باغوں کو سنہری پتوں کا لباس اڑھاتے ہیں۔ سب قسم کے جانور زمین پر پھیل گئے۔ دریا پر
کشتی کو چلایا۔ جان چیزوں کو لیکر چلتی ہے جس کا میو مکہ فائدہ ہوتا ہے۔ ہو کو آسمان زمین کے درمیان
چلایا۔ اب تم دیکھو پانی جس کو تم پیتے ہو تم نے اسکو بادل سے اتارا ہے یا خدا نے۔ آگ جو سلاگاتے
ہو اسکا دھرت کیا تم نے لگایا ہے یا خدا۔ موت جو بنائی ہے وہ تم نے بنائی ہے یا خدا نے۔ تمہارے
بدلہ کے جو آدمی پیدا ہوتے رہتے ہیں تم پیدا کرتے ہو یا خدا جو تم بوتے ہو اسکو تم اگاتے ہو یا خدا
یہ خدا کو اختیار ہے کہ تمہاری کہی کو ملیا سیٹ کرے اور تم کو نہیں دیکھتے رہو۔ یہ ساری نشانیاں خدا
کی ہیں جس شخص کو ادنیٰ شعور ہے یہ وہ ان زمین آسمان کی عجائب مخلوقات الہی میں اپنی نظر
کو گردش سے اور حیوانات اور نباتات کی پیدائش ناوہ دیکھے تو جان لے گا کہ اس کا رخا نہ عجیب
غریب اور اس ترتیب محکم کا بنانے والا ضرور ہے جو اس کو منتظم و محکم رکھتا ہے اور وقتاً فوقتاً انکو
تفقد کرتا ہے۔ اور تدبیر سے بدلتا رہتا ہے۔ انسان کی فطرت میں داخل ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کو مانے۔
وہ کارگر پریم کہ کار ہیں۔ اسی کے سبب یہ سب چین آرام عالم میں ہیں درخت کو وہی ہلاتا ہے
نہ ہوا۔ وہی تشنگی کی تشنگی دور کرتا ہے نہ پانی۔ وہی مستوں کو خوش کرتا ہے نہ شراب اس کے بغیر نہ غنیمت
باغ میں کہلے نہ میوہ شاخ میں لگے۔ تجھے چاہئے کہ اپنے دل کو حب لایک ساوہ بنا۔ اور
کو سب چیزوں سے دھو ڈال جس تجھے گنج بقاء تہ لگے۔ اور اس کے روئے دل آرا کا پر تو پر ہے
وہ تو ظاہر ہے مگر تو ہی کو رہبری۔ وہ حاضر ہے مگر تو ہی دور نظر ہے۔ اگر اسکا نور نہ ہو تو تیری حقہ دنیا
اور دل دانا کسی کام کا نہیں تو اچھی کی تخم محبت کو دل میں بو۔ اسی کی ابر عنایت
پانی ڈال۔ اسی کی کاشانہ فریب میں قدم رکھنا اسی کے بیخا نہ وحدت شراب پی۔

(۶) خدا کا رزق پہنچانا

ابھی ہمارا وجود ظاہر نہ ہوا تھا رحم مادر ہی میں موجود تھے کہ جلیقہ بچپن کے ہمارا رزق خون مقرر کر دیا جب نو مہینے گزر گئے تو یہ رزق کا دروازہ بند کر دیا اور پستان کے دو چشے رواں سہاگے لگے کہول
جب اُس پر دو برس گزر گئے تو یہ دروازے رزق کے بند کر دیے اور دو ہاتھ اور دو پاؤں
دیدے کہ چھینے ایک سے رزق کی طرف جائیں اور دوسرے رزق کو لے لیں۔ جب اہل آسمانی تو
تو یہ چاروں ہاتھ پاؤں بیکار ہو گئے تھے چاروں بند ہو تو یہ رزق کے چاروں دروازے بند ہو گئے
بہشت کے آسمان دروازے رزق کے لئے کہول دیے۔ خدا ہی کیا رزاق ہوا کس کس حکمت کے رزق پہنچاتا
جانوروں کے آگے دسترخوان بچھا رکھا ہوا اور تاکہانا اُس پر چاہے کہ وہ کہا نہیں سکتے سب روز
روز ہی پہنچاتا ہے اُسکے ابا رخانہ پر مہ نہیں لگی ہوئی۔ سہرا کیا کس اپنی روزی لے لیتا ہے
خو لہ کافر ہو یا مومن یا مسیح یا شعی۔ وہ سب روزی اور حیات دیتا ہے۔ ابھی خلق سے حیات
نہیں نکلنے والی کہ اُسکے چیمہ و روزی خلق کو دیدتی ہو غرض نان و جان اُس کے خزانہ سے ہم کو
ملتی ہے۔ ہماری روزی اگر ملک چین میں ہو تو وہاں ہمارا کسکا اسپن کسے کھڑا ہوتا ہے۔ کبھی ہم
رزق کے پاس جاتے ہیں اگر ہم اُس پاس نہیں پہنچ سکتے تو وہ ہمارے پاس شتاب جاتا ہے خواہ
ہم خواب میں پڑے سو ہی کیوں نہ ہوں۔ خدا جان بے نان کے کسی کو نہیں دیتا اسلئے کہ جان کا قیام
نان پر موقوف ہے۔ روزی کا خوف وہ سفلے کرتے ہیں جو خدا پر بھروسہ نہیں کرتے۔ خدا تجھ کو روزی
دیگا تو کیوں امیر اور وزیر گرانی کرے گا تو خدا کے دروازے سے تیری روزی ملتی ہے تو کیوں اسکے
لئے خلق و زبان و دندان فرما دیتا ہے تجھ کو خدا پر اعتماد چاہئے۔ اگر ایک سال مینہ نہیں بہتا
تو تو خشہ حال و پریشان ہوتا ہے۔ ایک بڑیا نے بڑے سرخاں کو جو اپنے کیت کو خشک دیکھا تو کہا
ای خدا رزق تیرے ہاتھ پر کچھ گریہ ابرار خندہ کشت پر موقوف نہیں ہے میں تجھ کو جانتی ہوں کہ
بے سبب ق دیتا ہو۔ جان و نان میری تیرے ہی اختیار میں۔ تیرا اکیلے دروں کے ہزاروں
اور لاکھوں سے زیادہ ہے۔ تیرا تھوڑا تھوڑا نہیں ہے۔ تیرا ایک شعلہ ہزار ستاروں کے بڑے کر ہے۔ تیرا

ایک قطرہ صد ہزار دریا سے زیادہ ہیڑیم دھوکہ کر اس عورت کے تہہ ہو کر روزی کا غم نہ کہا۔ مجھے اسکا یقین کرنا چاہئے کہ خدا رزق دے گا۔ خدا وہ مکرم اور با احسان ہے کہ وہ گنہگاروں کے ساتھ ہر ایک اکرم کرتا ہے۔ خدا ہی کے ساتھ ہر دل لگانے سے تو غم کی بند سے آزاد ہو گا۔ خدا ہی کو یا ربنا اور خلق کو شمار میں نہ لا۔ اگر تو راہ نیاز سے خبردار نہیں تو مغربہ یار کی طرح حجاب میں ہے جب تک تیری جان ہر نان تیرے ساتھ ہے۔ ایک خدا پرست عورت کا خاوند بچ کرنے چلا گیا۔ تو لوگوں نے ٹی وی دسویں سے اُس عورت سے پوچھا کہ خاوند تیرا کیا تیرے لئے نفقہ پہنچا گیا ہے۔ اُس نے کہا جو کچھ پہنچا ہو گا گیا ہے میں اُس سے راضی ہوں۔ جتنا امیر رزق ہو وہ میرے پاس ہے۔ اُس سے پہر لوگوں نے پوچھا کہ کتنا تیرا رزق تیرے پاس ہے جو تو قانع و خیر سمجھتا ہے۔ اُس نے کہا کہ جتنی میری عمر باقی ہے اتنا رزق خاوند مجھے دے گا۔ لوگوں نے کہا کہ اُسکو تیری عمر کی خبر کیا تھی کہ اتنے دنوں کے لئے اُس کے موافق تیرا رزق دے گیا ہے۔ اُس نے کہا کہ میرا روزی دینے والا جانتا ہے کہ جب تک میری جان ہو وہ میرا رزق نہیں بند کرے گا۔ لوگوں نے کہا کہ خدا تو بے سبب رزق نہیں دیتا جیسے بیدار بن کر طلب نہیں دیتا۔ کوئی غائب ہو کر سبیل تیرے رزق کی نہیں دیتا تو خدا تیرے پاس کوئی رزق نہیں بھیجے گا۔ اس عورت نے کہا کہ تمہاری کیا عقل تیرے پاس کوئی رزق کی حاجت کیا ہے جس کے پاس میں کثیر و قلیل ہو۔ آسمان و زمین کے پاس ہوں جو کچھ وہ چاہتا ہے لوگوں کے پاس پہنچا دیتا ہے کبھی زیادہ کر دیتا ہے کبھی کم کر دیتا ہے پس خدا پر توکل چاہئے۔

(۷) خدا کے دلوں سے آگاہ ہے

خدا نے تیرا دل پیدا کیا ہے جو کچھ اُس میں ہو وہ جانتا ہے اگر تو یہ جانے کہ میرا دل سے خدا آگاہ ہے تو پہر کا ہے کہ تیری طبیعت کد ہے کی طرح کچھ میں نہیں رہے۔ بد کردار کی تو ضرور منہ پھیرے گا خدا کا علم تجھے معذور بناتا ہے تیرے دل میں رنج بے نور کے پیدا کرتا ہے۔ اگر تو اس کے علم کو نہیں دیکھتا تو علم سے اُس کے کچھ طمع نہ کہہ علم اُس کا عقل کا چراغ روشن کرتا ہے۔ علم اُس کا انسان کو گناہ سکھاتا ہے۔ اگر اس کا علم فہم نہ ہو تو انسان کا کیا زہر ہوتا کہ گناہ کرتا۔ وہ اپنے خلق کی

کو جانتا ہے جو ضمیر میں پیر راز آیا نہیں اس نے جانا نہیں ابھی لفظ تیرے منہ نہیں نکلا کہ وہ اس کو جان جاتا ہے جو تیرے دل میں کہنے کا ارادہ ہے۔ خدا راز دار اور راز داں تیرا ہی۔ اگر صبیوٹی اندھیری رات میں تیرے پر چلے تو وہ اُسے اگاہ ہو جاتا ہے۔ قعرِ آب میں اگر تیرے پلے تو اندھیری رات میں اُس کو دیکھ لیتا ہے۔ اگر تیرے اندر ذرہ سا بھی چھوٹا کپڑا ہو تو اُسکی راز نہ پائی کہ وہ جان جاتا ہے تو تمہیں اپنے تمام کام سمجھ کر کہہ خدا ہمارے مددگار ہے۔ وہ ہم چاہ نہیں کہتے تھے جو اُس نے ہمارے لئے آراستہ کر دیا جب تو گناہ کرتا ہے تو دو حال سے خالی نہیں کیا تو یہ جانتا ہے کہ خدا اُس کو نہیں جانتا تو کافر مطلق ہو اور اگر یہ جانتا ہے کہ وہ جانتا ہے تو بڑا شوخ گستاخ بہودہ و فرمایا ہے بس تجھ کو اپنے افعال شیع سے توبہ کرنی چاہئے تاکہ خدا کے آگے تجھے خجالت کے دریا میں ڈوبنا نہ پڑے۔

(۸) خدا کی راہ میں حال لڑکے کا سبنا چاہئے

خدا کی راہ میں بندہ کو چاہئے کہ وہ اپنے تئیں لڑکا بنائے جب لڑکا پڑھنے میں تقصیر کرتا ہے تو اول لطف و نوازش سے اسکو سمجھاتے ہیں اس کے پاس سوداؤ نہ پٹھائی لاتے ہیں تاکہ وہ راضی ہو جائے کوئی بھلا اسپر نہیں کرتے ہیں۔ لیکن جب وہ اس طرح نہیں پڑھتا تو پھر اسکی پیٹھ ہوتی ہے اور تسمہ کان ایٹھتے جاتے ہیں اساد سے ہتھیکے لئے کہا جاتا ہے کہ شمالی کی تاکید ہوتی ہے۔ اگر اس پر پیمانہ تا تو موش خانہ میں بند کیا جاتا ہے جہاں موش اسکا گلو کرتے ہیں بس آدمی کو چاہئے کہ پہلے خدا کی راہ میں اپنے تئیں سمجھائے کہ اسکی عبادت بہشت ملیگی۔ اور اگر یوں نہ مانے تو پھر دوزخ کے موش خانہ سے ڈرانا چاہئے۔ تجھے چاہئے کہ انبیاء کی کتابوں میں کچھ پڑھا کر تاکہ تیری جہالت دور ہو۔ اس جہان خراب اور پر ضرر میں جہالت بدتر کوئی چیز نہیں ہے۔

(۹) خدا کی عبادت

عبادت الہی اُسے کہتے ہیں کہ خدا کی عظمت کے آگے اپنی فرد تنی اور بندگی کو طائر کرے۔ سارا دل اُسکی کسیت اور سطوت بہر ہو اور تمام ہوا و نفسانی اور دنیا کی تجست خیال سے اور اپنے قصور سے خالی ہو عبادت کے یہی جزا ایسے ہیں جیسے انسان کے اعضاء آدمی کے بعض اعضاء ایسے ہیں جنکے

چوہ کی طرح منہ چنپیا کے خواب میں آرام نہیں کرتے۔ خاک پر ستر کر کہہ کر سجدہ کا تاج اُسپر رکھتے ہیں بعض عامیہ عبادت کرنے ہیں مگر او بکا دل عبادت میں راہ نہیں ہوتا۔ وہ صرف زبان سے الفاظ بڑبڑاتے ہیں اور اعضا سے چند حرکات کرتے ہیں اسکو عبادت کہتے ہیں۔ یہ نہیں جانتے کہ زبان کا ہلانا اور بعض اعضا کو حرکت دینا کیا شکل بات ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مافی الضمیر کا اظہار لفظ کے ذریعہ سے جناب کبریٰ کے حضور میں ہوتا ہے عبادت مقصود خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اپنی تضرع و دعا ہوتی ہے۔ اگر دل غافل ہو تو وہ اپنے مخاطب جو اللہ تعالیٰ ہی نہیں بچانے گا اور یہ نہیں سمجھے گا کہ میں اس کے سامنے کھڑا ہوں۔ عبادت کے موافق گو وہ زبان ہلائے گا مگر عبادت کے مقصود سے محروم رہے گا خدا تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے کہ وہ میری تعظیم کرتا ہے مجھے ڈرتا ہے مجھے توقع رکھتا ہے۔ اپنے گناہوں اور تقصیروں سے نادام ہوتا ہے عبادت کے وقت انہیں باتوں کا دھیان ہوا اور ان سے دل ہٹا ہو جب آدمی عبادت کی نیت کرے تو زبردستی اپنے نفس کو اس بات پر آمادہ کرے کہ اس وقت میں ہوا خدا کے ماسوا کا وہی نہیں دیکھو زبان کا کہو گا وہ میری دل میں ہو گا۔ زبان سے جو آدمی کہتا ہے اسکی تین صورتیں ہیں اول بان نہ کر دل غافل دوم زبان بھتی ہے اور دل زبان کی پیروی نہ کرتا ہے اور اس کے الفاظ کو سطح سمجھتا ہے اور نہ اس کے کو یاد دہشتہ اس کے ہاں ہے۔ سوم دل اول معانی کی طرف دوڑتا ہے اور پہر دل کی زبان تابع ہو کر ان معانی کا ترجمہ الفاظ میں کرتی ہے۔ اس بات میں بڑا فرق ہے کہ دل کی ترجمان زبان ہو یا دل کی معلم زبان۔ سچی عبادت تب دل کی ترجمان و تابع زبان ہوتی ہے۔ دل اس کا تابع نہیں ہوتا۔ ہر چیز کا ایک حق ہوتا ہے۔ وعدہ کا حق رجا۔ وعید کا حق خوف۔ امر و نہی کا حق ارادہ۔ مصمم اسکی تعمیل کا نصیحت کا حق اسے بند حاصل کرنے کا۔ احسان کا حق اس کے شکر بجا لانے کا۔ ان سب حقوق کا ادا کرنا عبادت ہے۔ اصل عبادت دل کی خشوع کا نام ہے۔ کیونکہ خشوع ایمان کا نتیجہ و ثمرہ ہے۔ اسکو یقین ہے کہ خدا تعالیٰ بندہ کے حال سے مطلع ہے بندہ خدا کی عظمت اور اپنی ذلت کو پہچانتا ہے۔

انسان کا دل راعی ہے اور اعضا رعیت ہیں راعی اور رعیت دونوں کی دستی ساتھ ہوتی ہے ہر کام فکر دل کی مناسبت ہوتا ہے۔ پس جنکی طبیعت فکر عبادت کے مناسبت رکھتی ہے وہ سب طرح حق و جاد

کرتے ہیں دل کے ساتھ اعضا ہی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں جن کا دل مجلا ہوتا ہے۔ اُس میں عبادت کا پرتو پورا پڑتا ہے جسکے دل پر میل کی تہیں چم رہی ہیں اُن میں کوئی ہدایت کا پرتو نہیں پڑتا۔ کچھ اُس حقیقی کی طرف سے بخل نہیں ہوتا۔ یہ بھی یاد رکھو کہ عبادت الہی کا حال درویشی کی چیزوں کا سا نہیں ہو کہ اُن کی کلکار اور مدد و نصرت اور واقفیت سے دل پر اُس کا اثر اتر جائے۔ بلکہ عبادت جتنی دفعہ و جتنی مدت تک یادہ کی جاتی ہے۔ اس کا اثر دل پر زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ دل پر انوار الہی کی تجلی بڑھتی جاتی ہے۔ انتظام عالم کے اسرار کھلتے جاتے ہیں مخلوقات کے عقدے حل ہوتے جاتے ہیں ہر شے میں پروردگار کی قدرت و حکمت زیادہ سمجھ میں آتی جاتی ہے۔ کچھ اور ہی عالم اُن کی نظروں میں سما جاتا ہے۔ وہی وہ ہر طرف نظر آتا ہے۔ جیسے کہ سمندر میں پانی کی لہریں اُٹھتی ہیں خدا پرستوں کی دل میں خدا کے ستائش کا جوش اُٹھتا ہے جیسے کہ سورج کی انگشت کرنیں میں برپڑتی ہیں ایسے ہی اُن کے دلوں میں خدا کی حمد و ثنا کے نور کی کرنوں کا جھوم ہوتا ہے خدا کے جلال و جمال پر جو نقاب پڑا ہوا اُس کا اٹھانا اُن عارفانِ کامل ہی کا کام ہے۔

(۱۰) خدا جسے رکھے اُسے کون چکے

آدمی اُنہ میں نوالہ کہتا ہے اور اُس میں ثابت گندم نکال کر اگات کہتا ہے۔ اس گندم کے دانہ کو نہ بڑھانے کا یہاں نہ منج نے چکنا چکی سے پیسا نہ توڑے اور تنور کی گرمی نے اُس پر اثر کیا پس اسی طرح جسکی جان و مال و اکبر و خدا تعالیٰ بچاتا ہے۔ اُس پر کوئی آفت نہیں لاسکتا۔ وہ اُس انہ کی طرح بچا رہتا ہے۔

(۱۱) خدا تعالیٰ کی معرفت

انسان بجز اپنے نفس اور اپنی ایسی صفات جو اُسکو اُس وقت حاصل ہوں اور چیز کا ادراک نہیں کیا کوئی صفت جو اُسکو پہلے حاصل تھی۔ اُسکے قیاس سے دوسری چیز کو سمجھتا ہے بہر کہی اس بات کو انسا کہ میری صفت اور دوسری صفت میں شرف و کمال کی رو فرق ہو مثلاً آدمی کی طاقت میں صرف اتنی بات ہو کہ خدا تعالیٰ کے لئے وہ باتیں ثابت کرے جو کہ اُس میں خود موجود ہیں یعنی فضل و علم قدرت و ارادہ وغیرہ وہ اس بات کی تصدیق کر سکتا ہے کہ خدا میں یہ صفات کمال تراور اشرف ہیں عرض انسان کی بڑی دہری ہو کہ اپنی صفات کو دہرا کرے اور جس بزرگی اور جلال کے ساتھ خدا تعالیٰ

خاص ہے۔ اُس تک سائی نہ ہو۔ اسی لئے حقیقت ساتھ خدا تعالیٰ کو خود اسکی اپنی ذات پاک نہی ہے۔ انسان اسکی معرفت عاجز ہے۔ خدا کی ہزاروں صفات انسان جاہل ہے۔ وہ تو اسکی انہیں صفات کو جان سکتا ہے جو اُس میں خود ہیں۔ اسی لئے خدا کی بڑی معرفت یہی ہے کہ انسان یہ کہے کہ میں اُس کو نہیں پہچان سکتا۔

(۱۲) خدا سے ارادت

دنیا میں ہم و حیال نے جال پہلایا کہا ہے تو اُس کے اندر عادتوں کے پھندوں میں پھنسا ہوا ہے۔ ہوش و شعور سعادت حق نے تجھے دیا ہے اُسکے خلاف تو نے اپنی عادت کر رکھی ہے۔ آنکھیں تجھے اس لئے دی گئی ہیں کہ تو منسلک کو دیکھ صانع کو پہچان لگاؤ۔ تجھے معشوقِ عیسا کا انتظار دیکھتا ہے اور اُن کی زلف و حصار کا تماشا کرتا ہے۔ کان اسلئے دئے گئے تھے کہ تو احکامِ بزدانی سن کر تو نے اُن کو ایک روزن بنا رکھا ہے کہ جس میں چپکے لڑکی آوازیں و رغرل و ٹپے کی تانیں آتی ہیں۔ ہاتھ اسلئے دئے گئے تھے کہ کب حلال بے رنج و ملال تو حامل کر مگر تو اُسے شراب کا پیالہ لئے بیٹھا ہے جو تیرے ہاتھ پر آبلہ معلوم ہوتا ہے۔ پاؤں اسلئے دئے تھے کہ اہل صفا کے ساتھ راہ و فایں چل تو آفات اور خرافات کی راہ میں چلنے لگا۔ لب و دذاں و زبان و قوت لفظ و بیان اسلئے دئے گئے تھے کہ صدق و صواب کے باب میں شکم ہو کر لوگوں سے خطاب کرے مگر تو سخن سنچ اسطرح ہوتا ہے کہ خلق کو رنج پہونچتا ہے۔ یہ عیب و تیریں تیری بدیہیں خرد کے موافق نہیں۔ تو ان عادات کے پردہ کو اٹھا دے اور وہ خواہیہا کر جس سعادت حاصل ہو۔ خدا کے ساتھ رشتہ ارادت مستحکم ہو۔

(۱۳) خدا کی تعریف اور توحید

خدا وہ قادر مطلق و صانع برحق ہے جسکے قبضہ قدرت میں زفرش تا عرش مرکز زمین کے کرشمہ طہ فلک تک ساری چیزیں ہیں۔ اُسے ہزاروں عجائب غرائب اشیاء سے آسمان اور زمین کی آراستہ کیا اور ایک ایک ذرہ میں اپنی قدرت کو ظاہر کیا۔ کوئی ذرہ آسمان و زمین میں ایسا نہیں کہ جو اسکی قدرت کاملہ پر شہادت نہ دیتا ہو۔ کوئی برگ درخت نہیں جو اسکی حکمت بالغہ پر دلالت

نہ کرتا ہو۔ کوئی دانہ زمین سے نہیں لگتا کہ اپنے بونے والے کی توحید پر ہزار زبان سے اقرار نہ کرتا ہو اور اپنے اگائے والے کی قدرت پر ہزار طرح سے شہادت نہ دیتا ہو۔ ہر وحش کا بتا اسکی وحدانیت کا مقرب ہے جس ورق پر بخور کیجے اسکی معرفت کا دفتر ہے۔

برگ درختان سبز در نظر ہو شیار ہر ورقے دفتر نیست معرفت کردگار پہول کی نزاکت اور رنگت میں کانٹے کی خاش میں کہیت دانہ میں ریت کے ذرہ میں جھار چھٹکا ٹپین مزار میں صانع قدرت کی ایک فلک کاری ہے تو جہرام فلکی کی جنبش و آرام کو دیکھ کہ انکی شکل و ترتیب اور سیر ایک ہی حال پرستی ہے۔ کوئی اپنی صورت میں نہیں بدلتا۔ کوئی اپنی گردش کو نہیں چھوڑتا۔ سب ان کے دوار و مدار ہم وضع۔ سب کا عناصر تنظیم باہم سب ایک صفت و اکہین پر جو زیر و زبر جو بالا ہے وہ بالا۔ اور شام و سحر و سال و ماہ وہ اپنی گردش آمد و شد ایک ہی قاعدہ کے موافق کرتے ہیں۔ ہر سال میں ہی فصلیں جاڑے گرمی بربار کی پیدا کرتے ہیں۔ موالید ثلاثہ (حیوانات نباتات جمادات) سے سارا جہان بہرہ پڑا ہے جو انکی انواع نہاں خانہ کبریا سے ظہور میں آئے وہ کم و بیش نہیں ہوتیں۔ بس جس کا رگاہ کا یہ نظم و نسق ہو وہ ایک ہی کارگر کا کام ہے۔ دو کشور و بادشاہوں کا باد نہیں ہوتی۔ نہ طفل و دواہ سے بلتا ہی نہ سپاہ پر و سپہ سالار حکومت کر سکتے ہیں نہ ایک مریض کو دو طبیب چہا کر سکتے ہیں کیسے اہرمن و وزیر ان اس دنیا کا کام چلا سکتے ہیں۔ انسان کہتا ہے کہ یہ اول صدف ہو اور گوہر توحید سے پڑی۔ اور سیری کان توحید سے پڑیں مگر یہ زبانی لاف ہی۔ اس پر عمل نہیں جو کچھ تعمیر سے ترتیب دیتے ہو۔ صورت حال اسکی تکذیب کرتی ہے جس بات کو اپنی گفتگو سے فروغ دیتے ہو۔ تنہا حال اسکو طعون بر رخ کر دیتا ہے۔ یہ راستی و سست روی نہیں ہے جیسا کہ ہر دلیا کر و غیر من آدمی نے اپنی ہوا و نفسانی کے ہزاروں بت بنا گئے ہیں تو رٹو اور خدا کی توحید کو اختیار کر۔

۱۴ یقین کے معنی اور خدا پر یقین ہونے کے نتیجے

نفس جو کسی چیز کی تصدیق کرتا ہے اس کے چار مقامات ہیں ایک یہ کہ تصدیق و تکذیب برابر ہوں اس کو محسوس کہتے ہیں۔ دوم نفس و فوہاتوں میں ایک طرف مال ہو اور یہ بھی جانتا ہو کہ دوسری بات ہی ہو سکتی ہے مگر اس کا ہو سکتا ایسا ہے کہ وہ اول کی ترجیح کا مانع نہیں اس کو طعن کہتے ہیں۔ سوم نفس کسی چیز کی تصدیق کی طرف اس طرح مائل ہو جا کہ وہ تصدیق نفس پر جہا جاوے کہ اس کا خلاف دل میں نہ گزرے اور اگر گزرے تو نفس اس کے قبول کرنے سے انکار کرے۔ مگر یہ تصدیق معرفت واقعی کے ساتھ نہ ہو۔ اور نفس میں گنجائش شبہ کے ممکن نہ ہو۔ تو اسے اعتقاد قریب یقین کہتے ہیں جیسا کہ عوام کا اعتقاد مذہب کی طرف ہوتا ہے کہ وہ صرف سننے سے ان کے دلوں میں جم جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ہر مذہب والا اپنے مذہب کے صحیح ہونے کا اعتقاد کرتا ہے اور اپنے مرشد و پیشوا کو جانتا ہے کہ وہی ٹھیک کہتے ہیں۔ اگر کوئی ان کے سامنے کہے کہ تمہارا پیشوا سے خطا ہے تو اس بات کو قبول نہ کرینگے جو پہلی تصدیق معرفت حقیقی سے ہوتی ہے جو دلیل سے حاصل ہوتی ہے کہ ہمیں نہ خود شک ہو نہ دوسرے کا شک میں انما مقصود ہو تو حیا اس میں شک نہ ہونا اور نہ ہو سکتا نہ وہ نہ ہو تو وہ یقین کہلاتا ہے مثلاً ایک زیادہ دہیں۔ جب آدمی کو خدا کی صفات پر یقین ہوگا تو ہر صفت کے یقین سے وہ اپنی حرکات و سکنات میں بُرائی سے بچنے میں مبالغہ کرے گا۔ اور جب قدر بہم یقین غالب ہوگا اس قدر گناہوں سے احتراز اور طاعات کے لئے زیادہ تر تیار ہوگا جب آدمی کو یہ یقین ہو کہ میرا خدا رزاق ہے تو طلب رزق جائز طور پر کرے گا۔ کوئی چیز اس سے فوت ہو جائے گی تو اس کا افسوس نہیں پکے حرص و آز کا دامن دراز نہیں ہونے دیگا۔ اگر ان کو یہ یقین ہو کہ خدا انصاف ہے تو وہ یہ جانے لگا کہ طاعات کو ثواب کی ایسی نسبت ہے جیسے کہ پیٹ کو موٹی سے اور گناہوں کو عذاب کو ایسی نسبت ہے جیسے کہ زہروں و دوا کو داکت سے پس جیسے شکم سیر کرنے کے لئے روٹی کا حریص ہوتا ہے۔ اور تھوڑی بہت جتنی ملتی ہے اس کی حفاظت کرتا ہے اسی طرح وہ طاعتوں کا حریص ہوگا اور تھوڑی بہت بچالانے کا مشتاق جس طرح قلیل و کثیر زہر سے

اجتناب کرتا ہے اسی طرح ادنیٰ اور اعلیٰ گناہوں پر بھیز کرے گا جب خدا کے عالم الغیب سے نہ
 کا یقین ہوگا۔ تو جانے گا کہ وہ میرے حال پر مطلع ہے۔ دل کے دوسو سو اور خفیہ خطروں اور
 فکر و کد و افسانوں پر تو وہ سب اپنے کاموں کو تنہائی میں بھی ادب کرے گا جیسے کوئی شخص کسی بڑے
 بادشاہ کی نظروں کے سامنے بیٹھا ہو کہ ہر وقت گردن جھکائے۔ اپنے سب افعال میں ادب
 لحاظ رکھتا ہے۔ اور ہر حرکت جو مخالف ادب ہو اختیار کرتا ہے۔ پس اس طرح جب یہ یقین ہے
 کہ اللہ تعالیٰ میرے باطن پر ایسا مطلع ہے جیسے کہ خلق کے لوگ میرے ظاہری کاموں پر تو وہ
 ظاہر سے زیادہ اپنے باطن کی صفائی و زینت و پاکی میں ہتمام کرے گا کیونکہ جانتا ہے کہ وہ خدا کا
 کے روبرو ہے۔ ظاہر کی بناؤ و سنگار کو تو خلق کے روبرو جانتا ہے۔ پس اس یقین سے حیاتِ نوحہ
 انکار۔ ذلت۔ مسکنت۔ جھجھک اور بعض درجہ اخلاق پیدا ہونگے۔ اور یہ اخلاق خدا کی طاعت
 کا سبب بنیں گے۔ یہ یقین بہتر اور زینت ہے۔ اور یہ اخلاق اسکی شاخیں ہیں جو اس سے نکلتی ہیں اور اعمال
 و طاعات جو اخلاق سے صادر ہوتے ہیں وہ بہتر اور پہلوں اور کلیوں کے ہیں کہ شاخوں سے نکلتی ہیں۔
 عرض یقین اس اس جیسے طاعات اور نیکیاں اخلاق کا محل تعمیر ہوتا ہے جب آدمی کو یقین ہو کہ یہ
 چاند سورج ستارے۔ جمادات حیوانات۔ نباتات اور تمام مخلوقات خدا کے امر کی ایسی مسخر ہیں
 جیسے کہ کاتب کے ہاتھ میں قلم اسی کی قدرت ساری چیزوں کی مصور ہے۔ اس کے دل میں اس قدر
 کے سبب کیوں نہ توکل رضا تسلیم کا غلبہ ہوگا۔ اور غفلت۔ کینہ۔ حسد۔ بد خلقی یہ سب اس کے
 دل سے ہٹا جائیں گے۔

(۱۵) تضرع و زاری بدرگاہ جناباری

ای خدا تو سب مند و نکی جان ہے۔ آرزو مند و کھار و بخش ہے۔ تو ہی میرے کاموں کو نیک بناتا ہے
 مجھ پر جسے زیادہ مہربانی تیری رحمت و لطف انتہا ہے۔ تو مجھے اپنا دین کا اور اپنی رضا سے
 قرین کر۔ میرا دل ایسا بنا کہ دین کی یاد پاک کیا کروں۔ یہ میری سرشت جو باد و خاک سے ہے اس کو
 آگ لگا دے۔ تو گناہ کا بخشنے والا اور دولت کا دینے والا ہے میں لغزندہ اور افتادہ ہوں۔

میں تیرے ختم و خشنودی کے آگے عاجز ہوں میرا دل گمراہ ہو گیا ہے۔ وہ تیری کار سازی پر بنا رہا نہیں تھا۔
 میری آنکھیں گناہ جوئی کرتی ہیں وہ تیری بے نیازی خوف نہیں کرتیں تو جس کہانے کو منع کرتا ہے
 وہ میں کہتا ہوں تو جس کام کو منع کرتا ہے وہ میں کرتا ہوں تو مجھے بدی سے پاک کر۔ ہلاک سے نجات دے
 تیرے قبول کرنے سے میری بدی بھی نیکی ہو جائے گی۔ تیری گرفت میری نیکی بھی بدی ہو جائے گی
 میں تو بد کرنے سے بدکار ہوں۔ مگر مجھے کو میرا تہنکی سزاوار ہے۔ کوئی تیری عنایت بغیر زندہ نہیں
 سکتا۔ کوئی تیرے بغیر عایت زیست نہیں سکتا۔ تو ہی دین دیتا ہے۔ تو ہی یقین دیتا ہے۔ اسی اسم
 امیدواروں کی امید تو ہو کہ وہ چیز جو تیرے نزدیک ہمارے لئے بہتر ہے۔ ہماری امید ساری تیری
 رحمت پر ہے۔ جان اور روزی ہماری تیری نعمت جو کچھ تیری قضاء نے میرے لئے لکھا ہے وہ خوب
 ہے رشتہ نہیں ہے۔ تیرے سوا کوئی مجھے کو نہیں چٹا سکتا۔ تو میری سیرت کو اثر کی صورت سے بچا۔ تیرے
 خوف و کبریت ہی دوزخ بن جاتی ہے جو تیرے حکم کے خلاف کرتا ہے وہ اپنے دل پر غفلت کا غلاف چڑھاتا ہے
 تو مجھے دل سے میری دلیری دیکھ تو مجھے اپنا رویہ بتا پہ میری شہری دیکھ۔ اپنے تیرے میرے تکرار
 کو بہرے۔ پہر کہہ لے کہ وہ قاف کی کمر توڑتا ہوں جو خود ہیں یہ وہ خدا ہیں نہیں ہو سکتا جو مرد و زن
 بننا چاہتا ہے اسکو خود بینی سے دور ہونا چاہئے۔ اسکو خدا تو اپنا درمیرا مقصد بنا تیرے ہی حضرت کیا
 سب کی بازگشت ہے خدا وہ عامی ہو یا عالم ہو۔ محکوم ہو یا حاکم ہو۔ تیرے ہی امر سے سب پروردگار
 ہوتے ہیں آدمی تو خیر و شر سے غافل ہے جو کچھ ہوا ہے اور جو کچھ ہو گا وہ تیرا ہی حکم ہے جو انکسیر
 نور سے روشن ہوئی وہ آفتاب کو بھی تیرے نور کے سامنے تاریک ہے کہتی ہے جس کو تیری درگاہ کا
 شوق پیدا ہے اس سے نفین و عذر دور ہوا۔ غصہ و خشم و صلح و حسن تیری ذات احد دور ہے
 بندوں پر تیری رحمت ہی رحمت ہے۔ انسان ہی تیری ڈر تو جیلا و مدف ہو جو اس موتی کو کہتا ہے وہ
 مفلس ہے تاہو جو اس موتی کو حفاظت کرتا ہے وہ ایسا سر رہتا ہے کہ اسکو خلق سے زبان نہیں پہنچتا
 ہے۔ وہی زمانہ میں سراناز ہوتا ہے فضا و ازل کا باز بنتا ہے۔ کوئی شخص بے ریاضت مقصود نہیں
 ہے جب تک کوئی جلاتا نہیں مید و عود برابر ہیں جب جنگل سے بانو کو صید کرتے ہیں اسکی گردن

پاؤں کو قید کرتے ہیں انہوں پر ٹوپی چڑھاتے ہیں پہاڑ کو شکار کرنا سکھاتے ہیں وہ تہوڑے سے طعنہ
راضی ہوتا ہے اور اپنا علم بے مانی بھول جاتا ہے جیسا کہ طرح کی ریاضت کرتا ہے تو بادشاہوں کے ہاتھوں
پیٹتا ہے۔ اگر یہ ریاضت نہ کرتا تو وحشی رہتا۔ جو کوئی اوسکو دیکھتا آگے سے بھگتا۔ بس اگر تجھ کو
ناز کرنا منظور ہے تو ریاضت کر۔

(۶) خدا نے بندے کو کرنے یا نہ کرنے کا اختیار دیا ہے۔

بندے کو کرنے یا نہ کرنے کا اختیار ہے۔ مگر یہ اختیار خدا کا پیدا کیا ہوا اور دیا ہوا ہے۔ اور انسان

میں مجبور ہے مثلاً خدا تعالیٰ نے آدمی کا ہاتھ صحیح و سالم پیدا کیا اور لذت نہ کہانے کو پیدا کیا اور معصوم
میں خواہش کہانے کی پیدا کی اور دل میں واقفیت پیدا کی کہ اُس کہانے سے خواہش تو تسکین
اور یہ تردد پیدا کیا کہ باوجود تسکین خواہش کے اُس کہانے میں کچھ ضرر ہے یا نہیں اور اُس کے مقابل
یہ تردد پیدا کیا کہ اُس کہانے کے ساتھ کوئی ایسا امر مانع ہے یا نہیں جس سے خدا کا کہا نامعذونہ ہو

پھر یہ علم پیدا کیا کہ کوئی مانع نہیں پس جب اسے اسباب جمع ہو تو ارادہ کہاں کا پکا ہوتا ہے یہی ارادہ
پکنا بعد از ترددات اور بعد غلبہ خواہش کے اختیار کہلاتا ہے اور جب اس کے سبب سے ہو جاتے
ہیں تو وہ بھی ضروری موجود ہوتا ہے۔ مثلاً جب تعالیٰ کے پیدا کرنے سے اس کے میں سُخنگی آتی ہے
اسوقت ہاتھ کہانے کی طرف ضرور بڑھتا ہے۔ کیونکہ بعد تمام ہو ارادہ اور قدرت کے فعل کے برسرے
کار آنا ضروری ہے۔ اسلئے ہاتھ کو حرکت ہوتی ہے تو جب حصول قدرت اور سُخنگی ارادہ کے پیدا کرنے

سے نہیں۔ تو ہاتھ کی حرکت بھی اُسی کی مخلوق ہوئی۔ اور سُخنگی ارادہ ہوتی ہے۔ کہ اول خواہش
صحیح اور موافق کے نہ ہونے کا علم ہو چکے۔ اور یہ دونوں ہی خدا کی مخلوق ہیں لیکن ان مخلوق
میں ایک ترتیب خاص خداوند کریم نے رکھ دی ہے کہ خلق میں ایسی ترتیب و رعادت کے موافق
ہمیشہ انتظام رہتا ہے مثلاً ہاتھ میں حرکت لگنے کے لئے نہیں پیدا کرتا۔ جب تک کہ اس میں قدرت
جیتا اور ارادہ مصمم نہیں پیدا کرتا۔ اور ارادہ مصمم نہیں پیدا ہوتا جب تک خواہش اور رغبت نفس میں نہیں پیدا کرتا۔ اور
یہ رغبت جب تک خوب نہیں ہوتی جب تک اس بات کا علم نہیں پیدا کر دیتا کہ لکھنا نفس کے موافق ہے

اور علم کو بھی جو پیدا کرنا ہو تو اسے سبک پیدا کرنا ہو چکا آمل حرکت اور ارادہ اور علم پر آ رہتا ہے غرض
کہ علم اور عجز ہر شے طبع کے بعد پکا ارادہ ہوتا ہے۔ اور قدرت اور ارادہ کے بعد حرکت واقع ہوتی ہے
اور ہر فعل میں اسی طرح کی ترتیب ہو اور یہ سب چیزیں خدا کی پیدائش کی ہیں لیکن بعض مخلوق
بعض کے واسطے شرط ہیں اسلئے بعض کا مقدم ہونا اور بعض کا مؤخر ہونا واجب ہے مثلاً ارادہ بعد علم
ہی کے پیدا ہوتا ہے اور علم بعد حیات۔ اور حیات بعد جسم کے تو جسم کی پیدائش شرط ہے۔ حدوث
حیات کے لئے نہ یہ کہ حیات جسم میں پیدا ہوتی ہے۔ اور حیات کی پیدائش شرط ہے علم کی پیدائش
کے لئے۔ نہ یہ کہ علم حیات نکلتا ہو بلکہ محل قبول استعداد حیات ہی ہے جو وہ زندہ ہو۔ اس طرح
علم کی پیدائش شرط ہے پختگی ارادہ کی نہ یہ کہ علم سے پختگی ارادہ نکلتی ہے بلکہ ارادہ کو وہی جسم
قبول کرتا ہے جو زندہ اور قائم ہو۔ غرض کہ ممکن کے سوا کوئی چیز وجود بنیادی میں داخل
نہیں ہوتی۔ اور امکان میں ایسی ترتیب ہے جس میں تبدیل نہیں ہوتی اس واسطے کہ اسکی تبدیل محال
ہے۔ پس کسی وصف کی شرط پائی جاتی ہے۔ اس شرط کے سبب محل میں لیاقت و صف قبول
کرنے کی ہو جاتی ہے۔ بہرہ وصف خدا کی عنایت اور قدرت ازلی سے لیاقت آجانے کے بعد
موجود ہو جاتی ہے اور چونکہ شرطوں کے سبب لیاقت میں ترتیب ہوتی ہے تو خدا تعالیٰ کے کرنے
سے ممکنات کے موجود ہونے میں ہی ترتیب ہوگی اور بندہ ان ترتیب ممکنات اور حوادث کے لئے
محل ہے اور یہ حوادث فضا الہی میں ترتیب کلی سے مرتب ہیں جن میں تبدیل نہیں ہوتی ان کا
ظہور تفصیل اور متعلق حکم و اندازہ الہی ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کرتے۔

(۱۷) خدا کی حکمت سے انسان کی غفلت

ایک احمق نے اونٹ کو چہا کہ تیری کوئی گل سیدی نہیں۔ اونٹ نے جواب دیا کہ چپ لگا۔ میری
صورت کو عین لگا۔ تو میری کجی پر نگاہ نہ کر۔ مجھ سے راہ راست چلنی بلکہ بہری ساری کجی میں اتنا
نے راستی رکھی ہے صورت میں عیب بنانا مصو کو عیب لگانا ہے۔ تو نہیں جانتا کہ گوش خراش کے سر کے
در خور خدا نے بنائے ہیں جو کچھ خدا تعالیٰ نے بنایا ہے اس میں عیب نکالو۔ ساری بد و نیک میں اس

نیکی کے نہ سمجھو۔ عاقلوں کے نزدیک زشت و نیک ہو وہ بہت ہی نیک ہو خدا کی شان ہی نہیں کہ وہ
 بد بنا سکے۔ خواہ کیسی ہی کوئی چیز زشت تم کو معلوم ہو مگر اسکو سمجھ لو کہ خدا نے اسکو نیک ہی بنایا ہے
 جسم کو رنج و راحت دونوں ہوتے ہیں روح کو راحت گنج معلوم ہوتی ہے جسکے سر شکیج کا مارٹھیا ہے
 جسکی سر کو پی کے واسطے خرد کے ہاتھ پاؤں برابر موجود ہیں ایسا ہی حال ایک احوال کے کا
 سنو کہ اتنے باپ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ احوال ایک کے دو دیکھتا ہے۔ مگر مجھے تو کوئی چیز زیادہ نہیں
 دکھائی دیتی۔ آسمان پر دو چاند ہیں ہ چار مجھے نظر نہیں آتے۔ یہ غلط مشہور ہے کہ احوال طاق کو
 جفت دیکھتا ہے بس یہی حال کچھ بیٹی کا دین کے طریق میں ہے۔ وہ ایسی ہی جھٹیں نکالتے ہیں
 جیسے کہ اونٹ کے باب میں اور بیان ہوئیں جو صاحب عقل ہیں خدا تعالیٰ کی صنعت خلل کو
 اپنا قبلہ بناتے ہیں اسکو بے بدل جانتے ہیں ان کی روح کو خرد سے شرف دیا ہے جیسا کہ دعا
 اجابت نہیں ہوتی تو اسکو جانتے ہیں کہ خدا کی حکمت اسکی مانع ہے۔ جیسے کہ طیب گل خوار کو جبکہ
 دل گل کہانے کو بہت چاہتا ہے۔ اس سبب گل نہیں دیتا کہ وہ اسکی عمر کو گھٹائے گی۔ اسی طرح
 ہماری دعاؤں کو خدا نہیں قبول کرتا کہ وہ ہمارے حق میں مضر ہو سکیں وہ ہر انسان کو ہر چیز دیتا
 ہے جو اسکی حکمت اور داد کے نزدیک مناسب تھی ہو۔ غرض جو کچھ ہوتا ہے وہ اسکی حکمت مقدسہ
 کرتی ہے مگر ہماری عقل پوشیدہ انگوبے سبب حکمت جانتی ہے۔ خدا کی حکمت دیکھو کہ اگر ہاتھی کے
 پوست کو پتہ کاٹتا ہے تو اسکے اڑانے کے سامان ہی خدا نے ہاتھی دیا ہے۔ اگر جو میں کی دی کے
 بدن میں پڑیں تو ان کے مارنے کے لئے ناخن ہی موجود ہیں اگر بھاڑ میں ساپ بہت ہو جائے
 تو انکے مارنے کے لئے تہہ نہیں اور ان کے علاج کے لئے تریاک ہی بہار میں بہت ہی پتھر کے لئے
 کفش و نعل موجود ہیں۔ اگر دُنیا میں درد فراواں ہیں تو ان میں سے ہر ایک کے لئے دریاں ہیں
 معدہ و مشربان سے جگر و دل نے تن میں آب و سوارواں کی تاکہ جسم میں ایک کی جنبش سے دوسرے
 کے سکھان بذر لویہ نخل جان باقی نہیں۔ انسان نے زشت و خوب نام رکھے جوڑے ہیں ورنہ
 خدا نے تو کوئی بُری چیز بنائی نہیں اس کی شان سے نہیں ہے کہ کوئی مبدی اس وجود پر لگے

تو اُسکے زہر کو بھی نوش جان - اُسکے قہر کو بھی لطف سمجھ - مگر اگر شہابی دے تو مہربانی سمجھ کر کچھ نہ لگا
تو اُسکی محبت سمجھ تو نہیں دیکھتا کہ جب بچہ پوٹا ہوتا ہے تو دایہ کہی اُسکو گہوارہ میں جھلاتی ہے کہی
اپنی بغل میں گود میں لیتی ہے کہی اُسپر سختی کرتی ہے کہی نرمی کہی اپنے سے دور لٹا دیتی ہے
کہی اُسکے خُندوں پر لبِ شیرینی ہے - اُس کو جھکے کو لئے پہرتی ہے - کہی اُس کو نارتی دھارتی ہے
غصہ ہوتی ہے - مرد بگناہ یہ دیکھ کر دایہ پر غصہ ہوتا گودہ بچہ کے ساتھ بے التفاتی کرتی ہے - مگر وہ نہیں
جانتا کہ دایہ اُسپر سراسر مہربانی کرتی ہے اور کوئی کام اُسکے ساتھ نہیں کرتی جس میں شفقت و محبت
نہیں ہوتی - بس یہی حال ہمارے کردگار کا ہمارے ساتھ ہے کہ جو ہمارے لئے مناسب جانتا ہو وہ
روزی دیتا ہے کہی محرومی پہنچتی ہے روزی کہی سر پر موتیوں کا تاج رکھتا ہے کہی کورسی کو محتاج
کرتا ہے - خدا نے جب فاق پیدا کیا تو اُس میں کوئی حیرت ہی نہیں پیدا کی کہ جس پر بد کا اطلاق ہو
ایک کے واسطے زہر کو غذا بناتا ہو دوسرے کے واسطے مرگ - خدا کا کوئی کام حکمت خالی نہیں ہوتا
جو کچھ تیرے واسطے خدا کرے اُسکو یہ سمجھ کہ میرے حق میں بھی بہتر تھا تو حق کا فرمانبردار
تجھے جو اپنی مصیبت میں نعمت نظر نہیں آتی تو اُس کا سبب یہ تیری عقل اندھی ہے + خدا ہی
کو حکم و حکمت سنوارا ہے - وہی بے نیاز ہو تو اس کا نیاز مند بن - وہی پاسدار ہو تو اُنکے سپاس گزار ہو
وہ تیرا داعی ہو مگر تو گرگ پسند ہو - وہ تیرا داعی ہو تو اُس کا حاجت مند ہو +

(۱۸) رضا و تسلیم الہی

جان شریف کے لئے جو حکم خدا دیتا ہو اُس میں صنم لطیف ہوتی ہے جو محمودان میں وہ اس بات کو
سمجھے ہیں جو خدا کرتا ہو وہ خیر ہی ہوتی ہے جو اویس کو مثال دیتا ہو وہ ہی نایاب سر ہوتی ہے - اگر پہلو
میں درد ہو یا بیماری کا بچہ باباؤں میں کاٹا چھبے - ان سب کو کرم اور محض کرم جان - وہ اس حیرت
بخ کو صانع نہیں کرے گا - اگر تو دعا مانگتا ہو اور وہ قبول نہیں ہوتی تو جان لے کہ کوئی حکمت
اُسکی مانع اجابت ہو میں نے اور تو نے نیک و زشت نام رکھ چھوڑے ہیں خدا تو سوار نیکی
کے کچھ نہیں کرتا - خدا سے غرورِ دل کا سارا عالم ہے - تجھ کو اُس میں کیا دخل و محل ہے - ایک چیز

سب طرح سے ظاہر میں خوب ہو مگر باطن میں سب طرح معیوب۔ تجھے اُس کی کیا خبر ہے تیرے عقل اُس کا اور اک نہیں کر سکتی جو کچھ خدا کرتا ہے وہ خوب نیک ہی ہوتا ہے۔ خدا کی دانش کے آگے پیدا و نہاں سب یکساں ہو جو دنیا میں سوز و ساز ہیں اُنہیں خدا کے راز ہیں۔ بہت شہیر تیرے واسطے زبوں ہیں بہت سے درد تیرے واسطے دار ہیں جو گمراہ ہوتا ہے وہی اُس کی قضا پر گمراہ کرتا جو قضا پر رضا نہیں رکھتا وہ بخدا خدا کو نہیں پہچانتا۔ قضا و قدر کی نوسے جان کو مست رکھنا چاہئے اُسکے واسطے خدا کے سوشکن پہنچنے چاہئیں۔ خدا کے کسی حکم کو بلا نہیں جانتا چاہئے ہمیشہ عطا و خیر کرتا ہے۔ رافع رنج۔ فاتح گنج کرامات تو تسلیم و رضا کو جان جو کتنی پیش آئے اُسکو دل پر شیریں بنا۔ قضا والہی پر راضی رہنا اپنا آئین ٹھہرا جو ریاضت پیش آئے اُس پر راضی رہ۔ اُسی سے روضہ رضواں تجھے ہاتھ آئیگا۔ اگر سر بر تیرے آ رہے ہیں چلے تو تو اُسکو شانہ سمجھہ بلکہ دل کا راگاہ پر اُسکو افسر شاہ جان تو گل خنداں کی طرح خرم رہ غنچہ کی طرح در ہم بر ہم نہ ہو۔ دل سے گردنے کی طرح اہول دے ہو۔ سے گردہ پر گردہ نہ لگا۔ خوب جان کہ کوئی چیز غیر خدا سے نہیں ظہور میں آتی جو بند و کشادہ ہو وہ اُس کی طرقت سمجھہ۔ اُسکو اپنی عین وارد جان۔ تو دل سے سب طرح خوش ہوگا۔ رنج و غم کم ہوگا۔ بندگی میں آزادی سے زلیت ہوگی۔ اندوہ و الم میں بھی شادی ہوگی۔ جو رنج پسند ہے۔ اُسکو کوئی رنج اور گزند نہیں پہنچتی۔ غرض اقلیم صفا کی طرف گھڑا دوڑا۔ اور رنج و غم کی تنگنائی سے باہر نکل +

(۱۹) نکتہ

ای جو افراد تو اس نکتہ کو یاد رکھ کہ جو خزانہ تیرے پاس ہوا اُسکو خدا کے حوالہ کر دے وہ تجھ کو بہرہ دے گا۔ اگر تو اپنے پاس کہے گا کہو بیٹھے گا۔ سونے کو آگ میں ڈالتے ہیں تو کہوٹ ڈل جاتی ہے۔ اندھا مائی کل آئیگی۔ اسی طرح جو تیرے پاس ہے وہ اس آتش آرا کو دیدہ جو اُسکو خالص بنا دے گا تیرے خزانہ کے واسطے وہی بہرہ عازن ہے +

باب دوم

تہذیب الاخلاق

(۱) مہذب

انوس ہر کہ اکثر طالب علموں کی یہ عادت ہر گز ہی سہی کہ جو مضامین پڑھتے ہیں ان کو سوچتے سمجھتے نہیں ان میں اصطلاحات و محاورات و الفاظ جو آتے ہیں ان کا مفہوم ذہن میں نہ پہنچے صحیح صحیح نہیں جانے مثلاً عقل و ہم خیال کے الفاظ وہ پڑھینگے تو ان کے معانی ذہن میں یہ ہو کہ عقل چہ کشتی کہش میں رہا سیاید و ہم کی و اگر وہ نہیں لکھا پاس۔ دنیا خواب خیال ہے۔ ظاہر ہو کہ ایسے محاوروں کے معانی سمجھنے سے وہ ہمارے مضامین سمجھنے کا حق کما حقہ نہیں دلا کر سکتے۔ اس لئے میں نے اول الفاظ و اصطلاحات و محاورات کے معانی بالتفصیل لکھ دیے ہیں کہ اگر طلبہ انکو ذہن میں محفوظ رکھینگے تو مضر نہیں سمجھیں گے۔

(۲) قلب روح نفس عقل

ان الفاظ کے مختلف معانی زبان محاورہ میں مستعمل ہیں جیسا ان کی باتوں کے میری روح تنگ تھی میری اور انکی صفائی قلب نہیں میرا نفس نہیں قبول کرتا کہ میں ان پاس اپنی التجا لے کر جاؤں عقل کے ناخن لو۔ ایسے محاوروں میں معانی ان الفاظ کے ہیں وہ ہمارے مفہوم نہیں ہیں بلکہ اصل مطلب وہ ہم بیان کرتے ہیں قلب کے دو معنی ہیں اک یہ گوشت کا ٹکڑا جو سینہ اندر ہو جس کے اندر سے خون سار بدن میں دورہ کرتا ہو۔ اور پھر وہی جاتا ہو مگر اس معنی سے ہم کو کام نہیں پڑیگا قلب کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ وہ قدرت مدہ کہ جو خزان و ملائکہ انبساط و مسرت کو ادراک کرتی ہے اس بیکر مخروطی کو قفس اور قلب طوطی جانو طوطی و قفس میں ہمیشہ تمیز کرو قلب بادشاہ ہو یا اس کا خیر گاہ ہے۔ بادشاہ جدا ہو اور خیر گاہ جدا۔

روح۔ ایک معنی اس کے بخار لطیف ہیں کہ جو قلب میں نفع پا کر اور وہاں بذریعہ شریان کے تمام اعضاء بدن میں پہنچتا ہو۔ اس کا حال ایسا ہی جیسا کہ گہر میں چراغ کا روشن بیونا جسے جیسا رانظر

سکان میں دشمنی پہلیتی ہے۔ اسی کے سبب ہمارے تمام اعضا و حواس کام دیتے ہیں اگر وہ نہ ہو تو یہ بدن ہمارا مٹی بنی ہوئی چیز ہے۔ دوسرے معنی وہ شیخ جو انسان کے بدن میں غیر خانی ہے۔
 نفس وہ شیخ انسان میں ہے کہ قوت غضب و شہوت کی جامع ہے یا یہ کہو کہ نفس انسانی بذات خود ادراک کرتا ہے۔ اور بدن محسوس میں بہ توسط قوی و آلات کے تدبیر و تصرف کرتا ہے۔ اب اس نفس کی کئی قسمیں ہیں۔

نفس مطمئنہ یہ نفس صفات مختلفہ کے ساتھ موصوف ہوتا ہے جب شہوات سے مزاحمت کرتے کرتے اس کا اضطراب دور ہو جاتا ہے اور فرمانبردار ہو جاتا ہے تو اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔
 نفس لواعجہ اگر جب نفس کو سکون نہیں ہوتا وہ ہمیشہ شہواتی حرکتوں سے دوچار رہتا ہے اور اس پر ملامت کرتا ہے تو نفس لواعجہ کہتے ہیں۔

نفس نمارہ جب نفس شہوات کا مطیع و منقاد ہو اس کو نفس نمارہ کہتے ہیں۔
 عقل وہ ایک قوت ہے جو حقائق امور کو ادراک کرتی ہے اور علوم کی مدد سے اس کا نام نفس نامطہ بھی ہے۔ یعنی نفس کی وہ حالت یا ملکہ جو خواہش لاتا ہے پہلائی اور نفع خیر چیز کی طرف اور بچاتا ہے شر و اور حضرت کی چیزوں سے قوت ہے جو نظام امور معاش و معاد میں کوشش کرتی ہے اگر وہ مستحق طوق کا عمل کرتی ہے تو وہ عقل معاش و معاد کہلاتی ہے اور مدوح ہو اگر وہ اپنے عمل اور باطل میں کرتی ہے تو مذموم ہے غرض یہ چاروں قسمیں ایسی ہیں کہ انکو ذاتاً و فعلاً مادہ سے کچھ تعلق نہیں ہے۔ اور ان میں صفت اور اک مشترک ہے۔

(۳) تہذیب خلاق و حواس ظاہری باطنی

رو (۱) ہر علم کا موضوع ہوتا ہے کہ جس سے اس علم میں بحث ہوتی ہے۔ اس تہذیب خلاق ایک علم ہے کہ جس کا موضوع نفس انسانی ہے۔ اس میں اسی سے بحث ہوتی ہے کہ نفس انسانی کیونکر ایسے خلق کو اکثاب کرے کہ تمام افعال سکے جو ارادہ سے صادر ہوں۔ وہ نیک و محمود و جلیل ہوں۔ نفس انسانی سے ایسے افعال صادر ہو سکتے ہیں۔

رب (حواص ظاہری و باطنی)

نفس انسانی جو ادراک کرتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک حواص ظاہری۔ باصرہ۔ سامعہ۔ شامعہ۔ ذائقہ۔ لامعہ۔ دوم حواص باطنی سے جو یہ پانچ تفصیل ذیل ہیں۔

حسن مشترک خیال۔ فکر۔ یا قوت تخیل یا متفکرہ۔ وہم۔ ذکر (حافظہ) اول حسن مشترک یہ کام کرتی ہے جو ہنر حواص ظاہری محسوس کرتی ہے۔ وہ اسکو لے لیتی ہے۔ دوم خیال۔ یہ حسن مشترک کا خزانہ ہے یعنی جو صورتیں حسن مشترک لے لیتی ہیں انکو خیال میں کہہ دیتی۔ سوم فکر یا قوت تخیل یا متفکرہ اسکا کام یہ ہے کہ جو صورتیں خیال میں جمع ہوں انکو کبھی باہم مرکب کرتی ہے اور کبھی ایک دوسرے سے جدا کرتی ہے۔ کبھی آدمی کے دس سرنے کے راون بنا دیتی ہے۔ کبھی بن سر کا کر کے غول یا بانی چہارم حسن وہم۔ اسکا کام یہ ہے کہ خاص صورتوں میں خاص معنی دریافت کرتی ہے جیسے کہ بیڑے کی عدولت بکری سے پنجم ذکر جسکو حافظہ بھی کہتے ہیں وہ وہم کا خزانہ ہے جیسے خیال حسن مشترک کا خزانہ ہے۔

(۴) خوش خلقی و بد خلقی کی حقیقت

خوش خلقی و بد خلقی کے بیان کرنے میں اکثر اسکی حقیقت نہیں بیان کرتے بلکہ اسکے ثمرات اور نتیجے بیان کرتے ہیں مثلاً ایک شخص کہتا ہے کہ فلاں شخص بڑا خوش خلق ہے اسے کہ وہ کدہ پیشانی رہتا ہے۔ اپنی دولت بہت دیتا ہے۔ کسی کو اندھا نہیں پہنچاتا۔ دوسرے شخص کہتا ہے کہ فلاں شخص بڑا خوش خلق ہے کیونکہ منہ و مرنجاں ہے۔ تیسرے شخص کہتا ہے کہ فلاں شخص خوش خلق ہے کہ وہ حجرات سے بچتا ہے۔ حلال دینی کمائی میں کوشش کرتا ہے۔ اہل و عیال کی پرورش کرتا ہے۔ جبراً راہیسا ہے کہ کسی سے انتقام نہیں لیتا ہے۔ ظالموں تک کی مغفرت کے لئے دعا کرتا ہے۔ یہ سب باتیں خوش خلقی کے ثمرات ہیں اب اگر خوش خلقی کی حقیقت سنو کہ وہ لفظ میں ایک خلق۔ دوسرے خلق کہتے ہیں کہ فلاں شخص خوش خلق اور خوش خلق ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ حسن ظاہری اور باطنی دونوں رکھتا ہے۔ خلق سے صورت ظاہری مراد ہوتی ہے۔ خلق سے صورت باطنی۔ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے۔ ایک تو بدن ہے جو انگوٹھ سے سوچتا ہے۔ دوسرے نفس جو بصیرت و عقل سے معلوم ہوتا ہے۔

سہرا یکے لئے ایک صورت ہوتی ہو خواہ اچھی ہو یا بُری ہو۔

خلق کی تعریف یہ ہے کہ وہ ایک ہیئتِ راسخہ نفس میں ثابت ہو جس کے افعال بآسانی بلا فکر و تامل صادر ہوں پس اگر یہ ہیئت ایسی ہو کہ اس کے ایسے افعال صادر ہوں جو عقلاً محمود ہوں تو اس ہیئت کا نام خلقِ خوش یا حسنِ خلق ہے۔ اگر اُسے بُرے افعال صادر ہوں تو اس ہیئت کا نام خلقِ بد یا سو خلقِ ہیو ہے۔ اس ہیئتِ راسخہ اور ثابت ہونے کی قید اس لئے لگائی ہے کہ اگر کسی شخص سے کوئی فعل نیک اتفاقاً صادر ہو تو وہ خوش خلق نہیں کہلائیگا مثلاً کوئی شخص اتفاقاً کسی سبب سے روپیہ اٹھا دے تو اُس کا خلقِ سچاوت نہیں کہلائیگا جب تک کہ یہ بات اُسکے دل میں بالکل نہ جم جاوے اور صد فعل میں قید بلا تامل و فکر کی قید اس لئے لگائی ہے کہ اگر کوئی شخص بُرے فکر و تامل سے بہت کھف مال خرچ کرے یا اپنے غصے کو دور کرے تو اس کو سخی اور حلیم نہیں کہینگے۔ غرض خلقِ نفس کی ہیئت اور صورتِ باطنی کا نام ہے جس طرح کہ صرف ایک عضو مثلاً آنکھوں کے اچھا ہونے سے آدمی حسینِ کامل نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ آنکھیں ناک۔ منہ۔ خسر۔ وغیرہ سب عمدہ ہونے سے حُسنِ ظاہری پورا ہوتا ہے۔ اسی طرح باطن کے حُسن کے لئے بھی چار ارکان ہیں جب ان میں حُسن ہوگا تو خوش خلقی پوری ہوگی یعنی جب آدمی میں چاروں ارکان درجہ اعتدال پر مناسب ہینگے تو وہ خوش خلق کہلائے گا۔ وہ چاروں ارکان یہ ہیں قوتِ علم۔ قوتِ غضب۔ قوتِ شہوت۔ قوتِ عدل (یعنی ان تینوں قوتوں کو اعتدال پر رکھنے کی طاقت) قوتِ علم کی صفت یہ ہے کہ آدمی اُس کے سبب اقوال کا صدق و کذب و اعتقادات میں حق و باطل و اعمال میں ابد و جاہلے۔ اس علم کا ثمرہ حکمت ہے۔ قوتِ شہوت۔ قوتِ غضب کی خوبی یہ ہے کہ یہ دونوں حکمت کو مافی ہوں اور اُس کے اشارہ پر چلیں یعنی جو عقل تجویز کرے اُسی پر عمل کریں۔ قوتِ عدل سے مراد یہ ہے کہ غضبِ شہوت کو عقل کا پابند کر دے۔ غرض جس شخص میں چاروں رکن درجہ اعتدال پر ہونگے وہ مطلق خوش خلق کہلائے گا۔ اس شخص میں صرف ایک ہی جزو زیاد و جزو اعتدال ہونگے تو وہ صرف اُسی اعتبار سے خوش خلق ہوگا۔ جیسے کسی چہرہ میں بعض چیزیں اچھی ہوں تو وہ

اس اعتبار سے خوش صورت کہلاتا ہے۔ قوتِ عصبی جو دفعِ غیر ملائم کا سبب رہتا ہے اسکی اعتدال اور
 حسن کا نام شجاعت ہے اور قوتِ شہوت جو جلبِ ملائم کا سبب ہے اسکی اعتدال کا نام عفت ہے۔ اگر
 قوتِ عصبی حدِ اعتدال سے زیادہ ہوگی تو اس کا نام تہور ہے اور اگر کم ہوگی تو اس کا نام صہ ہے
 اور قوتِ شہوت زیادہ ہوگی تو وہ شرہ و حرص کہی جائے گی اور کم ہوگی تو خود یعنی سبکی طبیعت
 غرض افراط و تفریط دونوں موم و در ذیل ہیں اوسط درجہ میں فضیلتِ عمدگی ہے اسطرح کا قول ہے
 کہ تمام نیکیاں اوسط درجہ میں ہیں قوتِ عدل میں کمی و بیشی کچھ نہیں ہوتی اسکی ضد صرف ظلم ہے
 کہ جب عدل نہ ہو تو ظلم ہوگا۔ قوتِ علم کے حسن اعتدال یعنی حکمت میں اگر زیادتی خراب طلبوں
 میں ہو تو اس کا نام کُرد فریب ہے تاہی اور اگر اسکی کمی ہو تو بیوقوفی و بلا دہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ
 اخلاق کی اہل چار چیزیں ہیں حکمت شجاعت عفت عدل حکمت غرض وہ نفس کی حالت
 ہے جس کے سبب احوالِ اختیار میں صحت اور غلطی کو معلوم کرتے ہیں عدل سے مراد وہ حالت
 نفس ہے جس کے غضب شہوت کو قابو میں رکھے اور اُن کا ترک کرنا اور روکنا مقتضائے حکمت کے
 موافق ہو۔ شجاعت یہ غرض ہے کہ قوتِ غضب عقل کی منقاد ہو جہاں وہ اقدام کو کہے وہاں کرے
 عفت یہ غرض ہے کہ قوتِ شہوت عقل کی تادیب کو موجب کار بند ہو پس ان چاروں اصول کے
 اعتدال کے ماتحت سب نیکیاں اخلاق پیدا ہوتے ہیں اور افراط اور تفریط سے اخلاق بد۔ قوتِ
 عقلی کے اعتدال سے حسن تدبیر تیزی ذہن۔ رائے مناسب و قانون اعمال اور نفس کی آفات
 پوشیدہ کا معلوم کرنا۔ اسکی افراط سے کُرد فریب جھڑبٹ باطن پیدا ہوتے ہیں اور کم ہونے
 سے ناتجربہ کاری۔ بے شعوری جمح۔ جنہل۔ ناتجربہ کاری یہ غرض ہے کہ باوجود سلامتی تکمیل کے
 تجربہ نہ ہو جمح و جنوں میں فرق ہے کہ احمق کا مقصود تو صحیح ہوتا ہے مگر اس تک پہنچنے کا راستہ
 اسکو نہیں معلوم ہوتا۔ اور یہ نہیں جانتا کہ کس طریق سے غرض تک پہنچو گا۔ اس کا طریق فاسد
 ہوتا ہے جنوں یہ کہ جو بات قابلِ اعتبار نہیں ہے اُس کو اختیار کر لے پس اُس کے اختیار ہی میں
 سے فساد ہوتا ہے اور مقصود ہی صحیح نہیں ہوتا۔ قوتِ عصبی کے اعتدال سے یعنی خلقِ شجاعت

سے یہ صفات پیدا ہوتی ہیں کرم۔ دلیری۔ شہادت۔ کبر نفس۔ علم۔ استقلال۔ غصہ۔ کافرو کرنا۔ وقار۔ وغیرہ۔ سب باتیں چہی ہیں۔ اسکی زیادتی ہونہی جسے کبر سمجھی غصہ سے جل مرنا عجیب وغیرہ۔ اور اس کی کمی سے جبن۔ خواری۔ ذلت۔ خوف۔ خست۔ پست۔ حوصلگی۔ وحشی بات سے منقبض ہونا۔ قوت شہوت کے اعتدال سے یعنی عفت کے یہ افعال صادر ہوتے۔ سخاوت۔ حیا۔ صبر۔ چشم پوشی۔ قناعت۔ پرہیز۔ لطافت۔ حوصلہ۔ قلت طمع۔ اور اسکی افراط تفریط یعنی کمی و بیشی کی صورت میں جرحیں۔ بے حیائی۔ خجست۔ اسراف۔ گمراہیوں پر کم خرچ کرنا۔ بے حرمتی۔ محش۔ لغو خوشامد۔ حسد۔ شتم۔ تو نگروں میں نیل بنا۔ فقیر و نکو حقیر جاننا۔ خلاصہ یہ ہر کہ محاسن اخلاق کے اصول چار حکمت۔ شجاعت۔ عفت۔ عدل۔ ہرل۔ مہربانی اور فروغ ہیں۔ اسل و پر کے مضمون کو یوں بھی بیان کرتے ہیں کہ نفس انسانی میں تین قوتیں قبائیں ہیں کہ انہیں سے انسان کے سارے افعال اور آثار و مشارکت ارادہ صادر ہوتے ہیں اور جبلت قوتوں میں سے ایک غالب ہو جاتی ہے تو باقی کیا مغلوب ہو جاتی ہیں یا مفقود۔ اول قوت ماطفہ ہے کہ اس کو نفس ملکی کہتے ہیں اور وہ فکر و تیز و حقائق امور میں شوق نظر کا مبداء ہوتا ہے۔ دوم قوت غضبی ہے اس کو نفس سبعی کہتے ہیں وہ غضب و دلیری و ہولناکی چیزوں پر اقدام کا اور شوق تسلط ترغ و فریاد جاہ کا مبداء ہوتا ہے۔ سوم قوت شہوانی کہ اس کو نفس بھی کہتے ہیں وہ شہوات و شوق التذاذ کہانے پینے نکاح کا مبداء ہوتا ہے۔ ہر نفس کے مقدار اسی مقدار کے موافق ہوتی ہے جو قوت حرکت نفس ماطفہ کی اعتدال ساتھ ہوتی ہے اپنی ذات میں اور معارف نفسی کے اکتساب میں اس کے فضیلت علم پیدا ہوتی ہے جسکی جمعیت میں فضیلت حکمت لازم ہو جاتی ہے اور جس وقت نفس سبعی کی حرکت اعتدال کے ساتھ ہوتی ہے اور وہ نفس عاقل کا مطیع ہوتا ہے اور اسی پر اسکو قناعت ہوتی ہے جو نفس عاقل اس کا حصہ مقرر کرے اور کوئی بی وقت تہیج اور اپنے احوال میں اپنی حد سے تجاوز نہیں کرتا اسی حرکت سے فضیلت علم پیدا ہوتی ہے جسکی جمعیت میں شجاعت لازم ہوتی ہے جو قوت حرکت نفس بھی کہتے ہیں اعتدال کے ساتھ ہو اور وہ نفس عاقل کا مطیع ہو جو نفس عاقل اسکی خواہشوں میں حصہ مقرر کرے

وہ اس پر صبر کرے اور اس کی مخالفت نہ کرے۔ ایسی حرکت فضیلتِ عفت پیدا ہوتی جسکی تبعیت نہ
فضیلتِ سخاوت لازم ہوتی ہے۔ جب فضیلتیں آپس میں یکساں عدالت کی حالت پیدا کرتی ہیں تو
اس سے فضیلتِ عدالت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن چار فضائل حکمت، شجاعت، عفت، عدالت پیدا
ہوتی ہیں۔ ہر ایک کا بیان جدا جدا آگے ہو گا۔

(۵) اخلاق تغیر پذیر ہے یا نہیں

بعض ریاضی انش کی رائے ہے کہ اخلاق میں تغیر نہیں ہو سکتا اور اس دعویٰ کی دو وجہ بیان
کرتے ہیں اول یہ کہ خلق صورتِ باطن کا نام ہے جس کا خلق صورتِ ظاہری کا نام ہے۔
صورتِ ظاہری کی تبدیل ممکن نہیں مثلاً بونا آدمی اسے قد کو بڑھا نہیں سکتا نہ لمبائی
مٹا کر کوتاہا سکتا ہے نہ بد صورت خوب صورت بن سکتا ہے نہ اُس کا عکس ہو سکتا ہے۔ پس خلق کی ایسے
صورتِ باطن کی بھی یہی کیفیت ہے کہ اُسکی بُرائی بھلائی نہیں بن سکتی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حُسن
خلق چاہے کہ شہوت و غضب کا استیصال کرے طویل مجاہدہ سے امتحان کیا گیا ہے کہ بہر
چیزیں مزاج اور طبیعت کے اقتضائے ہوتی ہیں۔ پس اُس کے استیصال کے لیے ہونے والے فائدہ و عمر کا
صانع کرنا ہے۔ وجہ اول کے جواب میں تو ظاہر تجر بہ جانور و نکتہ ہے کہ بزرگی و عفت کیسی اُس کے
ساتھ بدل جاتی ہے۔ بلکہ بزرگوں کے ساتھ ایک پٹارے میں بند ہو جاتی ہے۔ شکاری کی گتیا تعلیم
سے عود ب ہو جاتا ہے کہ شکار کو صرف بڑھاتا ہے کہانے کی حرص خلق نہیں کرتا چوگان باغی گھوڑا
کیا عزیب ہو جاتا ہے۔ پس اگر یہ اخلاق کا تغیر نہیں ہے تو کیا ہے اصل حال یہ ہے کہ موجودات
میں بعض اشیاء تو ایسی ہیں کہ ان پر انسان کا اختیار نہیں چلتا ہے جیسے آسمان پر ستارے یا بعض
ظاہری و باطنی انسان یا حیوان ہیں۔ ان کا وجود ایسا کامل ہے کہ اُس میں کسی تبدیل کی ضرورت
نہیں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ انسان کے اختیار میں ہیں ان کا وجود ناقص ہوتا ہے۔ کامل ہونے
کی استعداد ہوتی ہے اگر شرطِ کمال پائی جائے تو وہ درجہ کمال کو پہنچ جائیں اور وہ شرائط کبھی
انسان کے اختیار میں ہوتی ہیں مثلاً آدم کی گتلی ہے نہ کوئل کی نہ بیڑہ ہے نہ گراس کی پیداوار سطح

کی ہر چیز ہو سکتی ہے بشرطیکہ خدشت معمولی کی جگہ پس جبکہ کھلی انسان کے اختیار میں ہر کہ وہ
 اسکو بدل کر پیر اور پھل بنا سکتا ہے۔ اس طرح انسان اپنی غضب و شہوت کے اور پر اختیار رکھتا ہے
 کہ انکو بدل دے۔ ہاں ان کا اسطرح ہتھیال کرنا کہ بالکل خرد رہے اسپر ہمارا قابو نہیں ہے مگر ان کا
 ربا دینا ہمارے اختیار میں ہے نفس میں خلق کے وجود کے دو سبب ہوتے ہیں ایک طبیعت و عادت
 عادت طبیعت یہ کہ کسی شخص کے مزاج کی اصل فطرت میں یہ ہو کہ اس میں کسی خاص کیفیت کی اعتقاد
 زیادہ ہو اور وہ ادنیٰ سبب سے اس کیفیت کے ساتھ شکست ہو جیسے کسی کے مزاج کی اصل فطرت ایسی ہو
 کہ غصہ بہت آتا ہو یا شہوت اسکو بہت ہو یا بلاوت ہو۔ عادت یہ کہ ابتدا میں کسی فعل کی تواتر
 کی جائے اور بار بار اسکو کیا جائے کہ پھر اس کے کرنے میں سہولت ہو اور کچھ اس کے کرنے میں۔
 فکر و تامل کرنے کی ضرورت نہ پڑے پس جو خلق طبعی ہے اسکا بدلنا مشکل ہے کیونکہ جس چیز کو بدلنا
 چاہتے ہیں وہ دیر پلہ ہی اور پیدا نش کے ساتھ پیدا ہوئی ہے مثلاً شہوت غضب تکبر ایک انسان
 میں موجود ہیں ان سب میں شہوت کا بدلنا مشکل ہے کیونکہ وہ ابتدا پیدا نش سے ساتھ ہوتی ہے
 غصہ و تکبر تو مدت کے بعد آدمی میں پیدا ہوتے ہیں۔ روم جو خلق عادت یعنی کثرت عمل سے پیدا ہو۔
 لوگ عادت کی مقتدار کے موافق کام کرتے ہیں اور اسکی طاعت میں ہر گرم رہتے ہیں اور اسی کو پسند دین
 اور عہدہ سمجھتے ہیں۔ اب اس کے چار درجے ہیں اول یہ کہ آدمی جیسا پیدا ہوا ہو ویسا ہے حق اور باطل
 اور اچھے اور بُرے میں تمیز نہ کر سکے سب عقائد اسکی حالی اور غافل ہو۔ اور نتائج لذات سے شہوت
 یہی کامل نہ ہوئی ہو تو اسے شخص کا علاج جلد ہو سکتا ہے نفس اسکا لوح سادہ ہی آسانی سے اس پر
 نقش کوئی استاد یا مرشد جاسکتا ہے۔ دوم یہ کہ عمل بد کو تو جانتا ہو مگر عمل صالح کا عادی نہیں عمل بد
 ہی اچھا معلوم ہوتا ہے اس میں اپنی شہوت کا تابع ہو اور اسے صواب سے منحرف ہو مگر اپنے عمل کے
 قصور سے واقف نہ ہو جانتا ہے کہ میں بُرا کرتا ہوں تو ایسے شخص کو رو بہ راہ لانا پہلے آدمی کی نسبت
 مشکل ہے۔ اسلئے کہ یہاں دو کام کرنے پڑینگے۔ ایک ہر عادت کا مٹانا دوسرا پہلی عادت کا ڈلنا
 مگر ایسا محض ہی قابل تاخیر ہے موم یہ کہ اخلاق بد پر اسکو یہ اعتقاد ہو کہ یہ بہت اچھے ہیں اور

ان کا کرنا واجب اور انہیں برائے کی پرورش ہی ہونی ہو تو ایسے شخص کا علاج قریب محال
 اور اسکی اصلاح کی توقع نہیں کیونکہ گمراہی کے اسباب بہت ہیں جو تہا کہ باوجود ذلے فاسد پر
 تشدد نہا پانے اور اعمال بد پر پرورش ہونے کے یہ بات ہی ہو کہ بہت شکر نے کو اور لوگوں کے
 تباہ کرنے کو باعث فضیلت اور فخر جانتا ہو۔ اور خیال کرتا ہو کہ ہماری عزت اس میں ہے۔ پس یہہ
 درجہ سب سے زیادہ سخت ہے۔ **ع** تربیت نا اہل راجوں گردگاں پر گنبد است *
 ان چاروں میں اول تو جاہل شخص دوسرا جاہل درگمراہ۔ تیسرا جاہل گمراہ فاسق چوتھا گمراہ
 فاسق۔ **شریہ** جو لوگ حسن خلق سے یہ مراد جانتے ہیں کہ شہوت و غضب نو کا بالکل تھپا
 ہوان کی غلطی ہے۔ کیونکہ حسن خلق کے لئے تو ان کو اعتدال پر لانا ضرور ہے۔ اگر بالکل انکونیت و فساد
 کر دے تو جو فائدے ان سے خلقت انسانی میں کہے گئے ہیں وہ نابود ہو جائینگے۔ ان کو تو اوسط
 درجہ پر رکھنا حسن خلق میں افضل ہے۔ افراط و تفریط سے نفس کو بچانا چاہئے۔ سخاوت کرنی چاہئے
 اسراف اور بخل سے بچنا چاہئے۔ شجاعت کرنی چاہئے۔ اسکی افراط تہور اور تفریط جبن چوڑنا
 چاہئے۔ روزمرہ کے تجربے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہ توسط تعلیم و تادیب صحبت نیک کے نفس انسانی خیر کو
 قبول کرتا ہے اور شر کو چھوڑتا ہے اور اس کے برعکس بھی۔ اگر اخلاق میں تغیر نہ ہو تو ہر ساری قوموں کی
 تادیب و رجوانوں کی تہذیب و اخلاق و عادات کی تقویم جو عاقلوں نے اپنے تجربے کے مقرر
 کی ہے وہ سب باطل ہوتی ہے۔ یہ بات تو انکھوں کے سامنے ہے کہ روز لڑکوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے
 اخلاق میں کیا کیا تغیر و تبدل ہوتے ہیں ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ بعض تعلیم و تربیت کو جلد قبول
 کر لیتے ہیں۔ بعض شوری سے دیر میں اسی لئے نابالوں پر فرض ہے کہ حسن خلق کی تعلیم و تادیب
 کریں۔ اور انکی اصلاح عادات طح طرح سے کریں۔ کسی کو پیارے کسی کو مار سے۔ غرض جیسی کہ
 قابلیت و حالت ہو۔

(۴) حسن خلق کیونکر حاصل ہوتا ہے

ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ حسن خلق سے اعتدال قوت عقل و درگمال حکمت اور اعتدال قوت

غضب شہوت اور ان کا متفاد ہونا عقل کا مقصود ہے۔ پس بیش خلق دو وجہ سے حاصل ہوتا ہے
 اول داد الہی ہو کہ آدمی ابتدا پر پیدائش سے کامل عقل خوش خلق پیدا ہو اور شہوت و غضب کا غلبہ بہر
 نہ ہو بلکہ یہ دونو عقل کے متفاد ہوں۔ دوسرے کہ ریاضت و محنت حاصل کرے یعنی نفس سے کام لے
 جن کے خلق مطلوب ہو جیسا مثلاً ایک شخص خلق سخاوت حاصل کیا چاہتا ہے تو اسکو بہ تکلف اہل سخاوت
 کا فعل یعنی نذر اہل اختیار کرے اور ہشید اپنے نفس پر زور ڈال کر یہ کام لیتا رہے۔ یہاں تک کہ یا مر اس کی
 عادت ہو جاوے طبیعت میں جم جائے تو اس بات سے سخی ہو جاوے گا۔ اسی طرح خلق تواضع کو حاصل کیا جائے
 اور اوپر کے عالم سے تواضع کو چاہے کہ اول مرتبہ تک اہل تواضع کے افعال پر بہ تکلف و مجاہدہ ہوتا
 کرے یہاں تک کہ وہ افعال سپر آسان ہو جائیں اور خلق اور طبیعت بن جائیں اور باقی اور اخلاق
 بھی اسی طرح حاصل ہو سکتے ہیں اور اسکی انتہا یہ ہو کہ اس کام میں آدمی کو لذت معلوم ہونے لگے مثلاً سخی
 اسی کو کہتے ہیں کہ جو مال خرچ کرے اور اس میں اسکو لذت ملے اگر کوئی خرچ کرے مگر اسکو برا معلوم
 تو وہ سخی نہ ہو گا۔ اس طرح تواضع وہ آدمی ہو گا جسکو تواضع میں مزہ ملے غرض حسن خلق حبیب آدمی
 کہ مجھے حاصل ہو کہ نفس کو اچھی عادتوں میں لذت آئے اور بری عادتوں سے نفرت ہو۔ اگر کوئی
 شخص سخی عادتیں چھوڑ دے اور نیک عادتوں میں لذت نہ پائے تو اس کے حسن خلق کو کامل نہیں کیسے
 لذت کسی خلق میں جب ہی آتی ہو کہ اس میں مرتبہ دراز تک برابر مواظبت کرتا رہے مثلاً حواشی نفس
 جوئے میں کیسا خوش ہوتا ہو اور مزہ پاتا ہو حالانکہ قمار بازی میں مال سب جاتا رہتا ہو کہ ہر خرابی یا ہر چیز
 ہی محبت اور چپکا جوئے کا لگا رہتا ہو۔ سبب سکا یہ ہو کہ کہیلتے کہیلتے اس سے اُلفت ہو جاتی ہو۔ چور
 اچکوں پر کیسے کیسے کوڑے پڑتے ہیں اور قید خانہ میں کسی کسی سختیاں بٹھانے ہیں مگر وہ لوگ اسکو
 اپنا فخر سمجھتے ہیں و سختی کی برداشت سے خوش ہوتے ہیں یہاں تک کہ اگر ان کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے
 کر ڈالے تو وہی نہ مال کا نشانہ بنے نہ اپنے ساتھ ہونے کا نام لینگے۔ ایسی خشیو نکا سہنا اور سزاؤں کا خیال
 میں نہ لانا اس وجہ سے ہو کہ اپنے اعتقاد میں ایسے کاموں کو سمجھ لیا ہو کہ وہ کمال شجاعت۔ بہادری
 کے ہیں اسی طرح مخنت۔ کبیر۔ حلال خور۔ اپنے اپنے پیشے میں فخر و مباهات کرتے ہیں جیسے کہ حکماء

سلاطین بس یہ امور کا وسیع متعلق ہیں کہ جب ایک بات پر مدت تک موقوفیت ہوتی ہو اور ہم چوبیسوں
 میں ہی مشاہدہ ہوتی ہو تو اپنے نفس کو اچھی لگتی ہو پس جب ایک سبب یا مطلق سے لذت حاصل
 ہوتی ہو اور نفس کی طرف رغبہ ہوتا ہو تو امر حق پر اگر موانعت مدت مدید تک ہے گی اس کیسوں
 نہ لذت حاصل ہو گی مگر غرض اخلاقِ حسنہ کا اقتساب یا صفت ہو سکتا ہے یعنی اول بہ تحلف اُن کے
 ترک نہ ہونے سے آخر کو وہ طبعی اور خلقی ہو جاتے ہیں پس اخلاقِ حسنہ کہی تو فطرت و خلقت کے
 ساتھ ہوتے ہیں اور کہی عمدہ افعال کے عادی ہونے سے اور کہی صلحا اور اربابِ خیر کے افعال دیکھنے
 کیونکہ ایک طبیعت دوسری طبیعت سے شر اور خیر دونوں چراتی ہیں پس اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ جس میں
 تینوں جہات جمع ہو گئے ہوں یعنی طبعاً اور عاداً اور تعلیم سے فضیلت کو پہنچا ہو تو ایسا شخص نہایت درجہ
 فضیلت رکھتا ہو اور جو شخص طبیعت کا اچھا نہ ہو اور سببِ شر کو پہنچا ہو سے اُس کا عادی ہو گیا ہو
 اور صحبتِ دلچسپی اس کے خراب ہوں خودہ پر درجہ کا ذیل اور ذلیل ہے۔ اور جس میں اُن جہات کا
 اختلاف ہو یعنی کوئی بات پائی جائے اور کوئی نہ پائی جائے تو سکا رہتا ہے و نونوں تو جس کی دیکھنا ہے

(۶) تہذیبِ خلاق کے طریق

نفس و بدن کی صحت اور مرض کا حال یکساں ہے جسے کہ اعتدالِ اخلاق سمجھتے بدن کو برتری ہے
 اسی طرح اعتدالِ اخلاق سے صحت نفس بھی ہے اور جسے اخلاق کی بے اعتدالی بدن میں مرض پیدا
 ہوتے ہیں ایسی ہی تو اربابِ طبی کی بے اعتدالی سے نفس میں سقمِ اخلاق پیدا ہوتا ہے جسے بدن کی
 صحت کی صورت میں فقط صحت کی حاجت اور مرض کی حالت میں علاج کی ضرورت ہے ایسی نفس کی
 صحت و مرض میں فقط صحت کی اور نفس کے مرض کی صورت میں علاج کی ضرورت ہے۔ ہر مرض کا علاج با
 کیا جاتا ہے اگر مزاج میں حرارت ہو تو سرد دوائیں دی جاتی ہیں اور اُس میں شدتِ ضعف۔ دواں اور
 اتفاق۔ کثرتِ قلت کی رعایتیں کی جاتی ہیں اور دواؤں کے درجہ موافق اُن کی مقدار و وزن و حوا
 بدن کے مناسب مریض کے جن سال کے موافق اور مرض کی شدت و ضعف کے بموجب ہوا کرتی ہے۔ اُن
 باتوں پر خیال کر کے طبیعتِ حاذق نسخہ لکھتا ہے۔ اور ایسی محرور دوائیں نہیں دیتا کہ حرارت پیدا ہو جائے

بلکہ حرارت و برودت میں اعتدال پیدا کرتا ہے۔ پس اسی طرح استاد یا مرشد جو شاگردوں یا مریدوں کے
 معالج امراض نفسانی ہیں انکو چاہئے کہ وہ پہلے اُن کے اخلاق اور امراض نفسانی کی تشخیص کریں اور
 اُن کے مزاج واقف ہوں اور پھر علاج بتدریج شروع کریں اگر بہت مرضوں میں مبتلا ہو تو پہلے جو
 مرض سب سے زیادہ سخت ہو اسکا علاج کریں مثلاً شاگرد باطل ہو تو اسکو علم سکھائیں اگر کوئی بخیل ہو تو
 اسکو مال خرچ کرنے کی تحریص لائیں مگر نہ اتنی کہ اسراف کے درجہ پر پہنچ جائے اگر کوئی شکریہ
 تو اسکی فروتنی بتلائیں مگر اعتدال کے ساتھ جو کھلندے لٹکے ہوں انکو کتب میں دل ترغیب
 دینا بلا وغیرہ کی دیں۔ پھر کمال سے عمدہ کپڑوں کی ترغیب۔ بعد اسکے ریاست اور جاہ کی ترغیب پھر اُن
 کے بعد جاہ و ریاست آخرت کی طرف براہِ نیختہ کئے جائیں غرض جو لوگ مرض روحانی میں مبتلا
 ہوں اسکا علاج بہ تدریج اور حکمت سے کیا جا۔ امراض جسمانی تو اکثر ظاہر معلوم ہوتے ہیں بعض ہی اُن میں
 ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بیمار کو نہیں معلوم ہوتے مگر امراض قلبی دمی کو بہت کم معلوم ہوتے ہیں اسی
 واسطے آدمی اُن سے غافل رہتا ہے اور اگر جان ہی جاتا ہے تو اسکے علاج کی تلخی پر صبر بشکل ہے اسلئے
 کہ وہ اسکی شہوات کی مخالفت جسکو وہ جان کندنی سے کہ نہیں سمجھتا۔ اور اگر نفس میں
 بھی پاتا ہے تو کوئی معالج حاذق نہیں ملتا کہ اسکا علاج کرے۔ امراض قلبی کے طبیب ہی وہ خود ہیں
 مرض میں مبتلا ہیں پس جب اپنا ہی علاج نہیں کرتے تو کسی دوسرے کا علاج کیا کرینگے جو خود مگر
 است کر رہا ہے کئی اسی جہت امراض قلوب لا علاج ہو گئے ہیں اُن کا علم لوگوں میں بہت کم ہے
 بہت ہی کم ایسے امراض کی تشخیص کرنے والے رہ گئے ہیں +

(۲) حسن خلق کی علامات

انسان کو اپنے عیوب کی خبر نہیں ہوتی جب تک اپنے میں دیکھتا ہے کہ میں نے بڑے بڑے گناہ کرنے
 چھوڑ دیے تو وہ جانتے لگتا ہے کہ میں مذہب ہو گیا اور مجھ میں حسن خلق پھلو گیا اسلئے ہم حسن خلق کی
 علامات بتلاتے ہیں کہ جب تک آدمی اپنے میں اُن کو نہ دیکھے تو وہ جان کہ مجھ میں ابھی سو خلق باقی
 ہے حسن خلق جس آدمی میں ہو گا وہ کثیر الحیا۔ کثیر الصلاح۔ کم آزار۔ کم سخن۔ غیر فضول۔ کثیر العمل

کم لغزش۔ است گفتار نیکوکار صاحب قار صابر شاگرد راضی۔ حلیم رفیق۔ پیار سا شفیق ہشاش۔
 ہشاش ہوگا اور بد گفتار۔ دشنام دہندہ چغل خور غیبت کنندہ۔ جلد باز۔ کینہ ور۔ بخیل۔ حاسد۔
 نہوگا۔ بغض و غضب لہری کے واسطے آسین ہوگا۔ اور حرب و ضار لہری کے واسطے۔ اتنی باتوں
 سے خوش خلق ہوتا ہے بعض بزرگان دین لکھا ہے حسن خلق کی دس علامتیں ہیں قلت خلا
 حسن انصاف۔ انتقام نہ لینا گناہوں کا نہ ارجاننا۔ عذر کرنا۔ ایذا سہنا۔ بغض کو ملاست کرتے رہنا
 دوسروں کے عیوب سے قطع نظر کر کے اپنے عیوب کو چھپانا۔ چھوٹے بڑے سے کشادہ پیشانی پیش کرنا
 اپنے سے ادنیٰ اور اعلیٰ کے ساتھ نرمی سے بولنا۔ بعض نے یہ بیان کیا ہے کہ حسن خلق میں اول
 دین۔ دوم عقل۔ سوم علم۔ چہارم حلم۔ پنجم خود شہتم۔ ششم فضل۔ ہفتم صبر۔ ہشتم شکر۔ و نہایت
 نرمی۔ جس میں حسن خلق ہوتا ہے۔ وہ مومن ہوتا ہے۔ جس میں نہ ہوتا وہ منافق ہے۔ مومن فکر و
 غیرت میں مشغول رہتا ہے اور منافق حرص اہل میں مومن سوا خدا کسی سے توقع نہیں رکھتا۔
 اور منافق بجز خدا کے سب سے متوقع رہتا ہے۔ مومن سوا اللہ تعالیٰ کے سب سے مامون اور بے خوف
 رہتا ہے۔ منافق سوا خدا کے سب سے خائف رہتا ہے۔ مومن مال دنیا ہی دین نہیں دیتا ہے۔ منافق دین
 دیتا ہے۔ مال نہیں دیتا۔ مومن حسانت کو کہہ رہتا ہے۔ منافق گناہ کر کے ہنستا ہے۔ مومن کو خلوت
 و تنہائی اچھی معلوم ہوتی ہے۔ منافق کو جماد و جماعت اچھی لگتی ہے۔ مومن کھیتی کرتا ہے اور
 اوس کے بگاڑ سے ڈرتا ہے۔ منافق بچ کئی کرتا ہے اور توقع خرمن کی رکھتا ہے۔ حسن خلق کا اول
 امتحان ایذا برد کرنے سے ہوتا ہے۔ جس کو کوئی دوسرے کی خلیقی کی شکایت کرے وہ اسی کی خلیقی
 کی دلیل ہے۔ کیونکہ حسن خلق ایذا و رجفہ کی برداشت کا نام ہے۔ ابو عثمان حری کو کسی شخص نے
 بہ نظر امتحان دعوت کی بہانے بلایا جب آپ اس کے گھر گئے تو کہا اس وقت تو مجھے کہا نا تیار نہ ہوگا
 آپ وہاں دایس چلے گئے جب بہت دور چل گئے تو پھر پوچھا کہ اس وقت کہا نا موجود
 اس پر قناعت کیجئے۔ توجہ ہاں گئے گھر آئے تو وہی بات پھر کہی جو پہلے کہی تھی وہ پھر اُٹے
 چلے گئے۔ اسی طرح کئی بار بلایا اور پھر پھر پھر پھر اس سے وہ ذرا کد نہ نہیں کہو۔ تو وہ شخص باؤں

گر پڑا اور کہا کہ میں آپ کو آزماتا ہوں سبحان اللہ کیا حسن خلق ہو آپ نے فرمایا کہ جو بات تو نے میری دیکھی تو صفت کتنے کی ہے کہ جب بلا دھلا آجے۔ اور بھگاؤ تو ہٹ جاؤ۔ یہ بھی انہیں کا ذکر ہے کہ وہ ایک کلی میں سوار جاتے تھے کہ اوپر سے کسی شخص نے ان پر راکھ پھینکی تو انہوں نے اتر کر خاک جھاڑی اور سجدہ شکر ادا کیا جب لوگ کہا کہ راکھ پھینکنے والے کو آپ نے جہر کا نہیں تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص آگ کا مستحق ہو اس پر راکھ پڑے تو اسکو عفتہ کرنا نہیں چاہئے۔ انسان کا بڑا حسن خلق یہ ہے کہ تقدیرات الہی پر راضی رہے اور پرلے درجہ کا خلق بدیہ ہو کہ خدا تعالیٰ کے کام کو اچھا نہ جائے اور اس پر راضی نہ ہو غرض جب تک کہ اپنے نفس میں یہ علامات نہ پاوے اپنے تئیں جان کہ مجھ پر حسن خلق نہیں پیدا ہوا۔ اسکو ریاضت اور محنت حسن خلق کے حامل کرنے میں کرنی چاہئے فقط

(۸) لڑکوں کی ریاضت اور تادیب و تحسین اخلاق

لڑکا ماپ پاس ایک امانت ہے اسکی تہذیب نہایت ضروری اس کا قلب ہر نفس و صورت سے خالی ہوتا ہے وہ ہر ایک نقش کے قبول کر سکتی قابلیت رکھتا ہے۔ لوح سادہ برائے ہر نقش آمادہ جس طرف کو مائل کر داس طرف میلان لائق ہوتا ہے مثلاً اگر تعلیم خیر کی بارے اور اس کا عادی کیا جائے تو بڑا ہو کر بھی ایسا ہی رہے گا۔ اور اگر بُرائی کا عادی ہو گا اور جانوروں کی طرح بے غور چھوڑ دیا جائے تو تباہ ہو گا غرض باباب کا یہ فرض ہے کہ اولاد کو تہذیب و محاسن اخلاق سکھائے اور صحبت بد بچائے زینت اور بناؤ سنگار اور لذت اور آرام طلبی اس کی نظروں میں حقیر کرے تاکہ بڑے ہونے پر ان کی طرف اس کی رغبت نہ ہو۔ سب سے پہلے لڑکوں پر کہانے کی خواہش غالب ہوتی ہے تو عیسیٰ کے ادب اس کو سکھانی چاہئے کہ دہنے ہاتھ سے کہائے۔ کہانے میں بسم اللہ کہے اور اپنے سامنے کہائے۔ دوسرے پہلے کہانا نہ شروع کرے اور کہانے کی طرف گھومے نہیں ورنہ کسی کے کہانے کی طرف تانے اور جلدی جلدی نہ کھائے۔ اچھی طرح چبا چبا کے کہائے۔ اور نوالہ پر نوالہ نہ مٹھ کر کہتا چلا جائے۔ ہاتھ اور کپڑے نہ بہہ کہیں اسکو کہانے پر غصہ نہ کرنے دے۔ کہ یہ سمجھتا ہے میرا در یہ نہیں کہانے بکایا اسکو عادت ڈلوانی چاہئے کہ روکھی روکھی روٹی اور دال لیا جو کچھ پیسہ میرا ہے

قناعت کرے۔ اُسکو زیادہ کھانے سے منع کرنا چاہئے اور کھانا چاہئے کہ زیادہ کھانا جو پاؤں کا کام
 اُسکے ہاتھ سے کھانا ہو کوں کو دلوانا چاہئے۔ بعد کھانے کے کپڑا پہننا ہی اُسکو سفید سادے کپڑوں
 پہننے کی رغبت دلانی چاہئے۔ رنگین اور شیشی لباس کی پٹروں کی طرف اُسکو رغبت نہ دلانی چاہئے
 اور کھانا چاہئے کہ یہ عورتوں کا لباس نہ ہو۔ اُس کو ایسے لڑکوں کی صحبت بچانا چاہئے جو شوق
 اور عادت آرام طلبی اور عمدہ پوشاک کی ہو۔ اور ایسوں سے بھی نہ ملنے دے جسکے کہنے سے اُسکے
 دل میں ناپائیدار رغبت ہو جائے۔ اسلئے کہ ابتدا میں اگر لڑکے کی خبر گیری نہیں ہوتی تو اکثر
 اُمید ہی عادیں اُس میں پیدا ہوتی ہیں جو بڑا جھگڑا لوچل خور بیہودہ گو۔ ہنسوتہ۔ مکار۔ بے پروا
 ہو جاتا ہے۔ مکتب میں کسی نیک استاد پاس بٹھانا چاہئے کہ اول وہ فراہین مذہبی سکھائے۔ اکثر
 اُسکو نیک آدمیوں کی حکایات کا سبق دے۔ شعاعیں عشق اور عاشق و معشوق کا ذکر ہو۔ اُسکو
 ہرگز پڑھنے نہ دے۔ بلکہ اُن لوگوں سے بھی نہ ملنے دے جو ایسے اشعار کو طرافت اور لطافت جانتے
 ہیں۔ یہ اشعار دل میں فساد کا بیج بو دیتے ہیں جب لڑکا کوئی عمدہ کام کرے تو چاہئے اُسکو کچھ
 انعام دے جس سے وہ خوشی ہو اور لوگوں میں اُسکی تعریف ہو۔ اگر وہ اکابر و مہتمم خلاف کرے تو
 اُس سے مجال اختیار کرے۔ لڑکے کو یہ معلوم ہو کہ باپ کو خبر ہی نہیں ہوتی۔ اگر اُسکو یہ معلوم
 ہو جائیگا کہ باپ پر طعنے پڑے گی کچھ نہیں ہو تو تائیدہ کو اُسے برے کام کرنے کی جرأت
 اور بات کہل جانے کی کچھ پراہن ہوگی۔ پھر اگر دوبارہ وہی حرکت کرے تو پوشیدہ اور غیر عتاب کے
 ایسا کرے کہ تو نہ یاد دے اور لوگوں میں ہمارے ہی حق ہوگی یہ روئے عتاب نہ نہیں جائے۔ اُس سے ملامت کا عادی ہو
 جو بری باتوں کی جرأت بڑھ جاتی۔ تہنید کی تائید نہ لے جاتی۔ باپ کو کچھ چاہئے کہ اولاد سے کلام لحاظ
 کے ساتھ کیا کرے۔ کبھی کچھ گہرک دیا۔ ہر وقت گہر کی اور جہڑ کی رہے گی تو مساوت ہو جائیگی
 و نکو سونے کی عادت نہیں ڈالنی چاہئے۔ بچہ بچے بھی تھکتے ہیں دینے چاہئیں غرض سب باتوں
 میں یہ لحاظ رکھنا چاہئے کہ لڑکے کو آرام طلبی کی عادت نہ ہو۔ کوئی کام اُس کو چھپا کر نہ کرنا چاہئے
 کیونکہ جس کام کو وہ چھپا کر کرے گا اُس کو برا جانتا ہو گا تو چھپا کر کرے گا۔ لیکن اُسکو علانیہ کام کرنے کی عادت

ہوگی تو بڑے احوال سے باز رہیگا۔ دن کو کوئی وقت اس کے پہننے اور چلنے اور تفریح کا مقرر کرنا چاہئے جس سستی کا غلبہ ہو۔ یہ بھی اس کو منع کرنا چاہئے کہ وہ اپنے باپ کا فخر ہم جولیوں کے سامنے نہ کرے۔ کھانے پینے کی چیزیں پر تراوے نہیں۔ جس سے وہ ملے تو افسوس اور اگر افسوس کے ساتھ کلام طاعت سے کرے اور لوگوں کو کوئی چیز نہ ملے۔ اگر امیر زادہ ہو تو اس کو لینا نہیں چاہئے۔ دینا چاہئے لینے میں کسر شان ہو اور اگر فقیر زادہ ہو تو لینا طبع اور ذلت میں داخل ہو گئے کی عادت ہو کہ فقیر پر دوڑتا ہی اور دم ہلاتا ہو۔ زیادہ بولنے سے ہی منع کرنا چاہئے کیونکہ وہ بے حیائی کی نشانی ہے کہینے آدمی زیادہ بگاڑتے ہیں قسم خواہ سچی ہو یا جھوٹی کہی نہیں کھانی چاہئے۔ تاکہ بڑے بڑے قسم کھانی کی عادت نہ پڑے جب تک کسی کو چھپے تو جواب دہ زیادہ بلکے کرے کہی لغو و لعنت و دشنام نہ بولے۔ بلکہ جویسے ہوں کہ وہ ایسی باتیں کرتے ہوں ان کی صحبت بچانا چاہئے حبیب و استاد کو زیادہ شورش نہ کرے کسی کی سفارش نہ ہونڈے بلکہ صبر کرے اس کا کہیں کہ صبر کرنا مردوں کا کام ہے۔ زیادہ رونا پینا عمر توں اور غلاموں کا کام ہے۔ مکتب آئینکے بعد اس کو کسی اچھے کھیل کی اجازت دینی چاہئے جس سے کہ مکتب کی مشقت کی راحت ملے مگر کہیں بھی اتنا کہیلے کہ تھک جائے۔ اگر کہیں کی اجازت نہ ہوگی تعلیم میں کمال سخت گیری ہوگی تو لڑکے کا دل بچھ جائیگا تیزی طبیعت جاتی رہیگی۔ زندگی تلخ ہو جائے گی۔ یہ وہ ایسے چیلے و ہونڈے لگے گا کہ جس بالکل کچھ نہ سیکھے گا۔ سب مقدم کام یہ ہے کہ وہ اپنے والدین اور استاد کی اطاعت کیا کرے۔ خلاصہ یہ کہ لڑکوں کی تربیت ابتدا میں بہت ضروری کہ اس وقت اس میں سب طرح قابلیت ہوتی ہو خیر و شر دونوں سیکھ سکتا ہو۔ اور اس کا اختیار باپ کی ہے کہ پہلے سے اس کی تربیت اچھی کریں تاکہ نیک باتیں اس کے دل میں تھریں کی لکیر ہو جائیں نہیں تو پھر اس کا خیر و شر جیسے کہ خشک مٹی و دیوار پر نہیں ٹھہرتی اتر جاتی ہے +

(۹) عدالت

وہ بیان ہوا ہے کہ عدالت اس حالت و قوت نفس کا نام ہے کہ شہوت و غضب اس کے محکوم ہوتے ہیں اور وہ

اُن کی حاکم ہوتی ہو اور محنت اعتدال کے موافق اُن قواعد کا انضباط کرنی ہو پس عدالت تمام فضائل
سبحانوت شجاعت و عفت کی جان ہے۔ عدالت کے تحت میں بارہ انواع ہیں۔ اول صد اقسمت
عبارت دوستی صادق سے ہو اور صدق محبت کی علامت یہ کہ جو انسان اپنے لئے نہ پسند کرے
وہ دوست کے لئے بھی نہ پسند کرے۔ اور جو اپنے حق میں چکا وہ اُسکے حق میں بھی چاہے۔ دوم الفت
وہ یہ ہو کہ کسی طالب لغت کی آراے اور عقائد ایک دوسرے کی معاونت میں متالف اور موافق ہوں۔ سوم
وفا یہ ہو کہ وعدہ کو پورا کریں اور حقوق کو ادا۔ چہارم شفقت وہ عبارت اس ہو کہ جب کسی پر
کوئی ناملک بات واقع ہو تو اُس سے انفعال ہو اور اُس کے دور کرنے میں قسرت نہ ہو۔ اور پانچویں

بنی آدم اعضاء یک دیگر اند	کہ در آفرینش یک جوہر اند
چو عضوے بدد آرد در روزگار	وگر عضو ہا را نماند تار
تو در محنت دیگران بے غمی	نشاید کہ نامت نہند آدمی

بچشم صلہ رحم اسے کہتے ہیں کہ اپنے یگانوں کو ثروت و رفہیت میں اپنے ساتھ شریک کرے۔ ششم
مکافات یہ ہو کہ جو نفع کسی سے پہنچے اُسکے یا اُسے زیادہ اُسکے مقابل میں پہنچائے۔ اور اگر ضرر
پہنچے تو کمتر بدلے۔ ہفتم حسن شرکت یہ ہو کہ معاملات اس طرح کرے کہ شرکاء کی اخراجات کا سبب
حتی الامکان نہ ہو اور قانون عدالت کی محافظت ہو۔ ہشتم حسن قضایہ کہ آدمیوں کے حقوق ادا کرے
اور اپنے تئیں منت و مذمت دور کرے۔ نهم نو دویہ ہے کہ برابر والوں و بڑوں کی دوستی طلب کرے
بطیب کلام و انعام و اکرام اور اہل سبب کہ جس کے جلب محبت ہو۔ دهم تسلیم احکام الہی اور لوہی شرعی
سے راضی ہو گو وہ طبیعت ناموفق ہوں یا زود ہم توکل حین امور میں بشرہ کو قدرت نہ ہو۔ اور بیانیہ نشو و
مجال تصرف نہ ہو۔ اس میں نیادت و نقصان و تحجیل و تاخیر نہ طلب کرے اور توکل بہ نعم الوکیل کرے
نیالائت نفسوں سے کنارہ کرے۔ ارادت حق ساتھ اپنی ارادت کو قائم کرے۔ وسواس و فتنائی
سے دل کو خالی کرے جس طمانیت حاصل ہو۔ دواز دهم عبادت کہ خدا تعالیٰ کی تعظیم و تعظیم کرے اور
معاصی سے احتراز کرے +

ابا انتظام معاش کے امور میں طرح کے ہوتے ہیں۔ اول متعلق قسمت اموال کے راستے۔ دوم متعلق معاملات و معاوضات۔ سوم متعلق تادیبات (تعلیمات) سیاسات (تقریرات) عدالت میں خط مناسبت جو وحدت کی طرف راجع ہو ہوتی ہے۔ ان تینوں صورتوں میں مناسبت اس طرح دیکھی جاتی ہے کہ اول میں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ شخص اس مال یا کراست کی ایسی نسبت رکھتا ہے جیسا کہ کوئی اور شخص ہم نسبتہ اسکا مثل اسکی نسبت مال یا کراست رکھتا ہے پس اگر یہ کراست اسکا حق ہو تو اس میں یا نقصان واقع ہو تو اس کا ملانی و تدارک ہونا چاہئے۔ دوسرے مرتبہ مناسبت ہوتی ہے کہ اس نجار کی نسبت اس کرسی ایسی ہے جیسے کہ اس ہزار کو اس جامہ سے تو کرسی اور جامہ معاوضہ میں کی ظلم نہیں ہے یا یوں کہیں کہ اس کرسی کی زر سے ایسی ہی نسبت ہے جیسے کہ اس کی نسبت جامہ یا کرسی کی زر سے وہ نسبت ہے جو جامہ کو زر سے تو کرسی و جامہ معاوضہ میں کی ظلم نہیں ہے۔ سوم یہ کہیں کہ اس شخص کو اپنے رتبے سے وہ نسبت ہے جو دوسرے شخص اپنے رتبے سے۔ پس اگر شخص اول کو دوسرے شخص سے ضرر پہنچے یا اس پر ظلم ہو تو ایسے سبب مکافات و تدارک کرنا چاہئے کہ جس عدالت قائم رہے۔ پس عدالت قائم رکھنے کے تین طریقے ہیں۔ اول شریعت الہی چونکہ انسان مدنی الطبع ہے۔ اس کا غیش بے معاوضت و مشارکت کی صورت پر نہیں ہوتا مشارکت و معاوضت ضروری ہے۔ درزی جلا ہے کے واسطے کپڑے اور جلا ہا درزی کے واسطے کپڑا بنے۔ اور علی ہذا القیاس جب یہ اشیا مختلف الماہیت آپس میں بے توسط کسی امر و جدائی کی محال اعتبار دونوں طرف کا ہو منتظم نہیں ہوتا اسلئے حاجت توسط وسیعہ کی ہوئی اسکو عادل متوسط کہتے ہیں لیکن یہ عادل صافست ہے۔ وہ عادل ناطق کا محتاج ہے۔ وہ بادشاہ عادل ہے جسکی تائید شہر کرتی ہے۔ اگر کوئی عدالت دنیا کا مطیع نہیں ہو تا اور اپنے حق سے زیادہ ظلم کرتا ہو اور اپنی حد تقسیم سے باہر قوم رکھتا ہو تو شمشیر قاطع اسکو سربراہ کرتی ہے۔ پس فقط عدالت کی تین صورتیں ہیں ایک شریعت مقدسہ الہی۔ دوم بادشاہ عادل سوم دنیا۔ چنانچہ حکما کہتے ہیں کہ ناموس اگر شریعت الہی ہے ناموس دوم سلطان کہ تابع شریعت ہو۔ مشہور ہے کہ الدین وال ملک ان ناموس سوم دنیا۔ ناموس کے معنی لغت میں تدبیر سیاسات ہیں اس طرح سے جار یعنی جو کرنے والے تین ہیں اول جامہ اعظم یعنی جو

تا جس الہی کی اطاعت نہیں کرتا وہ کافر و فاسق ہے دوم جائز اور سکرہ بادشاہ زمان کی اطاعت نہیں کرنا
اسکو باغی و فاسق کہتے ہیں سوم جائز و سکرہ راہ عدالت جو مقتضائے دنیا ہے نہیں چلنا اور اپنے حق سے
زیادہ طلب کرنا ہر اسکو فاسق و سارق کہتے ہیں ارطاطا لیس کا قول ہے کہ عدالت فیضیت کا جزو نہیں
بلکہ کل فضیلتیں ہیں اور جو اس کے مقابل ہے وہ رذیلت کا جزو نہیں بلکہ کل رذیلتیں ہیں اول عدالت
مستحق بذات شخصہ اور اس کے قواد کی ہے دوم شکر کا اور اہل منزل و بولوں کے ساتھ گہر میں رہنا
میں کے اہل مدینہ (جو ان کے ساتھ شہر میں رہتے ہیں) کے ساتھ حکماء و متشیل کے طہر پر یہ بیان کرتے ہیں
کہ جو چراغ اپنے نزدیک کی چیزوں کو روشن نہیں کر سکتا بطریق اولیٰ دور تر کو روشن نہیں کر سکتے گا
یعنی جو شخص اپنے نفس کی اصلاح حال نہیں کر سکتا قواد بدن و عوارج و آلات جسمانی میں عدالت عاجز
اس اہل منزل و مدینہ کے ساتھ عدالت تصور نہیں ہو سکتی جب کوئی شخص اپنے بدن اور اپنے
قواد میں عدالت کر سکتا ہے۔ اور افراط اور تفریط سے مجتنب رہتا ہے وہ بنی نوع جو اہل منزل و مدینہ ہوں
ان کے ساتھ بطریق عدالت سلوک ہو سکتا ہے وہ خلیفہ الہی ہو سکتا ہے حکما کہتے ہیں کہ جب مصالح
انام کی زمام ایسے بزرگوار کے قبضہ قدر اور اختیار میں ہوتی ہے تو زمانہ نورانی ہوتا ہے اور اس کے
روزگار بہاؤں کے میامں سے کہتی و نسل میں رکت ہوتی ہے۔ ارطاطا لیس نے عدالت کو تین طرح سے
تقسیم کیا ہے ایک کہ خدا تعالیٰ کی عبودیت کے حق ادا کرنے کے واسطے ہو کہ جو کہ خلعت و جو کہ ساقط
استحقاق ہر موجود کو پہنایا ہے۔ ذرات ممکنات کو لطیف الہی خزانہ سے نعمتیں ملنا ہی عطا فرمائی ہیں اسلئے
عدالت کا مقتضائے یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے جو حقوق بندہ پر ہیں ان کو بطریق افضل ادا کرے۔ سوم عبودیت
کی عادت میں کسی دنیفہ نامرعی نہ رہے۔ دوم سببی نوع کی شراکت متعلق ہے جیسے عظیم سلاطین
مگر ہم علما و اولیاء و امانات اور معاملات کے انصاف متعلق ہے۔ سوم حقوق اسلاف کے
اداء کے قیام کے واسطے جو باتیں ضروری ہوں جیسے قرضوں کا ادا کرنا ان کی وصیتوں کا نافذ کرنا
اسی قسم کی باتیں عدالت کے بہتر کوئی فضیلت نہیں ہے اسلئے حدیث مصطفویٰ ہے کہ عدل سابعینہ خیر
عبادہ سبعین ہے یعنی اکیساعت کا عدل ستر برس کی عبادت افضل ہے کیونکہ ایک ساعت عدل کا

تمام عباد و بلاد میں پہنچتا ہوا اور مدتوں رہتا ہوا عبد اللہ بن المبارک رحمہ کا قول ہو کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ میری دعا قبول ہوگی تو میں ہر اصلاح حال بادشاہ کے لئے کروں تاکہ اس کا نفع عموم مملکت کو پہنچے۔ اس کے بعد عدالت کی اساس ان دس قاعدوں پر بادشاہ کو رکھنی چاہئے۔ اول جب کوئی قضیہ واقع ہو تو بادشاہ یہ فرض کر لے کہ میں عدالت ہوں اور دوسرا بادشاہ اس سبب جو اپنے اوپر نہ گوارا کرے گا۔ وہ عدالت پر جائز نہ رہے گا۔ دوم ارباب حاجات کو منتظر نہ رکھے اور اسی پر حذر رہے۔ اس طے سے سکندر کو نصیحت کی تھی اگر تو خدا تعالیٰ کی اعانت چاہتا ہو تو فریاد خدا ہوں کی داد دے گی میں جلدی کر دوں گا۔ ولذات جہانی میں مستغرق نہ ہونا چاہئے۔ کیونکہ ملک میں یہی سببنا دکا قومی ترہوتا ہے۔ ملکہ و قاضی راحت اور فراغت میں کسی کچھ مملکت و مصلحت رعیت میں صرف کرنا چاہئے۔ ایک حکیم نے بادشاہ کو نصیحت کی تھی کہ خواب غفلت میں تو ایسا نہ سو کہ ملک میں درد لوگ جاگیں اور تیری شکایت خدا کی درگاہ میں کریں اتنا مت سو کہ عمر تنہا ہو جا۔ دولت اور عمر کا حال قناب کا سا ہو کہ صبح کو کسی دیوار پر اور شام کو کسی دیوار پر ایسا کر کہ دینا کو تو کہائے نہ یہ کہ دینا تجھے کہا کے چہارم یہ کہ بنا کار کو قوت اور مدار پر رکھے نہ عنف و قہر پر پنجم رضا و خلق رضا و حق میں طلب کے ششم رضا و خلق کے لئے حق سے مخالفت نہ کرے۔ ہفتم حیو قوت خلق حکم طلب کے تو عدل کرے۔ جب حمت طلب کے تو ہشتم اہل حق کی صحبت پر اہل ہو۔ مواعظ و نصائح سے منع قبض نہ ہو۔ نہم ہر شخص کو اپنے استحقاق پر قائم رہے اور فقط اسی پر قناعت نہ کرے کہ آپ ظلم نہ کرے۔ بلکہ سیاست ملک میں ایسی رکھے کہ عمال و لشکر ہی اور عایا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کر سکیں عدالت کے بعد فضل و احسان ہو۔ اب اس میں لوگ گفتگو کرتے ہیں کہ بفضل محمود نہیں ہے اور داخل عدالت نہیں اس واسطے کہ عدالت کے معنی مساوات کے ہیں اور بفضل کے معنی زیادتی کے ہیں اور خدا اعتدال خارج ہونا خواہ افرات کی طرف ہو یا فقر و بخل کی طرف مذموم ہے اس لئے چاہئے کہ بفضل مذموم ہو۔ اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے بفضل عدالت کی احتیاط کا نام ہے کہ جس کو نفع نقصان انسان میں ہوتا ہے۔ تو میں احتیاط تمام ملکات میں ایک طرح ہوتی ہے مثلاً سخا میں جو وسط اسرف و بخل کے درمیان زیادہ کی طرف میل سخا کی احتیاط کی رعایت اور اسرف

عفت کہ شر و خود در میان سطح میل نقصان کی طرف عفت کی احتیاط ہی بفضل جب تک تحقق نہیں ہوتا کہ اُس میں شرائط عدالت کی رعایت نہ پائی جائے۔ اول استحقاق کی رعایت کی جاتی ہے۔ پھر اس احتیاط اور استظهار کے واسطے زیادتی اُنہیں کی جاتی ہے اگر تمام مال بغیر صرف استحقاق کو نہ تو وہ بفضل نہیں کہلائیگا بلکہ مبذول فضل اس عدالت کا نام ہے جو اختلاف سے ایمن ہوا و بفضل وہ عادل ہے جو عدالت میں محتاط ہو۔ اُسکو شرف اسی سبب ہے کہ اس عدالت میں مبالغہ اور احتیاط دل ہوتے ہیں وہ عدالت خارج نہیں ہوتا۔ حکام کی ایک جماعت کا قول ہے کہ اگر آدمیوں میں علاقہ مودت و رابطہ محبت تکم ہو تا تو سلسلہ عدالت کی احتیاج نہ ہوتی اس واسطے کہ اہل معاملہ محبت باہمی سبب سے ایثار کیں و سکر کرتے اور غیر کے حق میں طمع نہ کرتے حقیقت میں رابطہ محبت اہم رابطہ عدالت ہے کیونکہ ایک وحدت مجلی طبعی ہے یعنی محبت بقضائے طبع ہے اور کتاب اُسکو تعلق نہیں ہے اور عدالت وحدت قہری قسری ہے یعنی طبیعت کو اُس پر زور لاتے ہیں اور جو کر کرتے ہیں اُس کا صا و ہونا ان کے اختیار میں ہوتا ہے اور وہ اطبعی سے مغلوب ہوتی ہے۔ عدالت بے محبت کے منظم نہیں ہوتی پس بادشاہ کو مطلق محبت ہونا چاہیے اور عدالت کو اُس کا نائب بنانا چاہیے۔ عدالت جامع جمیع کمالات کی ہے اور ظلم کہ اُس کے مقابل ہے جمیع نقائص کا جامع ہے شیخ عبداللہ انصاری کا قول ہے کہ ہر حدیث آزار دہ گناہ اس واسطے کہ گناہ ظلم ہوتا ہے یا اپنے نفس پر یا دوسرے پر ہے

مباش در پے آزار ہر چہ خواہی کن کہ در شریعت مانع ازین گناہ ہے نیست
فرض سب کا برکاسر اتفاق ہے کہ راحت پہنچانے کے استحسان پر اور آزار پہنچانے کے منع کرنے پر قدرت
عدالت حاصل ہوتی ہے۔ عادل اپنے تمام قوتوں کی تبدیل کرتا ہے جس تمام افعال اُس کے بحکم عقل
منجہ اعتدال پر واقع ہوتے ہیں کوئی قوت اُس جھکے کہ عقل نے اُس کے واسطے تجویز کیا ہے نہیں بڑھتی
اور کٹتی و سکر بغلیہ نہیں کرتی اور بعد ازاں بنی نوع کے ساتھ تمام معاملات میں عایت کا طریقہ اختیار
کرتی ہیں۔ اکثر اوقات نظر اُسکی فضائل کے حاصل کرنے پر رہتی ہے۔ کوئی اور مقصد نہیں ہوتا مگر جمعیت
یہ اس وقت میں سر ہوا ہے کہ نفس کس سیات نفسانی حاصل ہو کہ نقصان دہ پہنچے ہو اور کہ تمام آثار و افعال

اسکے جلیلہ عندل سے سختی ہوں اور عیب خلائ سے خالی ہوں۔ اُن کو دیکھو عادل جانو جو ریاضت کے سببے یا جب قلوب عام کے لئے یا از دیاد جاہ و مال کے لئے عدل کرتے ہیں (۲) عربی زبان میں اصل معنی ظلم کے سبب کام کرنے کے اور عدل کے معنی بجا کام کرنے کے ہیں میزان حق کی درست رکھنے کو بھی عدل کہتے ہیں۔ خود اپنی ذات اور دوسرے شخص کے درمیان یا دو غیر مخلوق کے درمیان کوئی معاملہ و متنازعہ ہو تو نفس لام میں حق کی حد سے آدمی پاؤں باہر نہ رکھے اور نہ اپنی ذات کی نہ صحیحین میں کسی شخص کی طرف ذاری بہ سبب شوکت یا آشنائی و دوستی یا کسی اور نسبت کے سبب نہ کرے اور سمجھے کہ ایک شخص کی دوستی کرنا خدا کو دشمن بنانا ہے اور ایک طرف منہ کرنا خدا کی طرف بیٹھ کر کرنی ہے۔ اپنے اسلب پیش کے درست کرنے کے واسطے لوگوں کو دل شکستہ نہ کرے۔ اور اپنے نفس کی مراد کے بر لانے میں دلوں کو نامراد نہ کرے اپنی کام زندگی کی شیرینی کے لٹو۔ اور دنیوی ناکامی سے زندگی تلخ نہ کرے غرض جو کچھ اپنے اوپر نہ پند کرے وہ دوسرے پر نہ رکھے۔ اور خلق خدا کے ساتھ اپنا حساب پاک رکھنے کے لئے حق تلفی نہ کرے اور اپنا دماغ کسی دل میں نہ لگا کرے +

(۱۰) شجاعت

قوت غضبی کے انقیاد کی بلکہ کا نام شجاعت ہے کہ نفس ناطقہ کو مہالک و مخاوف میں ثابت قدم رکھے۔ ترنزل کو اس میں راہ نہ دے۔ اور راسخ کے مقتضاء کے موافق عمل کرے۔ اسکی افراط کا نام ہور اور اور تفریط کا نام عین ہے۔ اب شجاعت کا تحت یہ گیارہ صفتیں ہیں۔ اول کہ نفس کی آدمی کا نفس عاجل و غافل میں یکساں ہے نہ بزرگی و خواری کی پروا کیے نہ تو نگری و تنگدستی کا خیال یعنی و فقیر میں اسکی روح فرم کیسی تو متاثر نہ ہو۔ اور اسحوالات کے انقلاب سے تبدل انتقال تاثر و افعال کو اپنے میں راہ نہ دے۔ یہ ایک شریف ہے کہ معارج پر عروج اسی سبب ہوتا ہے۔ دوم بخت وہ وثوق نفس کا نام ہے۔ اپنے ثبات پر کہ خطر کے وقت اور ہولناک واقعات میں جبرجہ فرج نہیں کرتا۔ اور برکات نامنتظم سے صادر نہیں ہوتیں۔ سوم علو ہمت یہ کہ جمال حقیقی و کمال انسانی کی طلب میں نفس منافع و مکارہ اس دنیا کے لمحوں نظر اعتبار نہ کرے نہ اُن کے پانے سے شادمانی نہ اُن کے جاتے رہنے سے غمگین ہو۔ یہاں تک کہ مرے کا ہی خوف نہ ہو۔

چہارم ثبات اکام اور شدائد کی مقادیر کی قوت ایسی ہو کہ ان کی تاثیر زیادتی کے ساتھ نہ ہو دے
 پنجم مغلوب غلبہ جلد نہ ہو یا بالکل نہ ہو۔ ششم سکون خصومات و محاربات میں کہ حرمت دین و ملت
 یا حشر کے انفس و عصبیت کے ضرر ہو اس میں خفت نہ کرے۔ ہفتم شہامت وہ نفس کی حرص کا
 نام جو ایسی امور عظام کے سبب ہو کہ ذکر جمیل اور اجر جمیل ملے۔ ہشتم عمل آفات بدنی کہ انشاء
 فضا کی حمیدہ و شامی پسندیدہ میں بے تکلف استعمال میں لائے کا ملکہ ہو۔ نہم تواضع کہ جو لوگ جاہ
 میں اپنے سے فروز ہوں ان سے اپنے تئیں برتر نہ سمجھا اور یہ جانے کہ افراد انسانی امور فطری میں تشرک
 رکھتی ہیں اور نقص و افتقار و صفات عجز و ضطرار میں سب ایک ہیں۔ دہم حمیت مذہب و راہی حرمت
 کے رکھنے میں آدمی ڈھیل نہ کرے اور سچی پرلے درجہ کی کرے۔ یازدہم رقت اس ملکہ کا نام ہے کہ اپنے
 ہم جنسوں کے درد اور رنج کے دیکھنے سے نفس اثر پذیر ہو اور دل میں درد ہو مگر افعال میں کوئی اضطراب
 نہ پیدا ہو۔ شجاع حقیقت میں وہ شخص ہوتا ہے کہ افعال شجاعت بقضاء حکم عقل اس سے صادر ہوتے
 ہیں غرض اصلی اسکی نفس فیصلہ موتی ہو۔ اسکو اقبال کے ارتحاب کا خوف مرنے کے خوف سے
 زیادہ ہوتا ہے اور قتل جمیل اس کے نزدیک حیات مذکورہ اچھا ہوتا ہے کہتے ہیں (اگ قبول ہو نہ گنہگار
 نہیں) جسے زان حسین کا مہر آدمی پر گراں نہیں معلوم ہوتا۔ ایسا ہی اس کے نزدیک امور بزرگ عالمی
 لئے جان دینی کچھ حقیقت نہیں کہتی۔ اگرچہ ابتدا میں شجاعت کی لذت کچھ نہیں معلوم ہوتی بلکہ ہلاکت کا
 خوف ہوتا ہے لیکن آخر میں لذتیں اور نافع اس کے دیکھنے میں آتے ہیں۔ خیمہ صحت حیات دین اور
 تقویت شرع میں آدمی اپنی جان لڑا دیتا ہے۔ مائل جانتے ہیں کہ جنگ میں بھاگنے سے جان نہیں بچتی
 بدول فرار میں اس چیز کی بقا طلب ہے کہ قابل بقا نہیں ہے۔ اگر بالضرر چند روز مہلت زندگی ہوگی
 تو نامردی و حین کا ننگ عار اور بغیر فی اور ہسروں کی طعن و تشنیع عیش و حیات کو تلخ و مکدر کر دیتی ہے
 مگر نصیلت شجاعت ذکر جمیل و اجر جمیل کے ساتھ اس زندگی سے بہتر ہے کہ ننگ عار کے ساتھ حضرت
 علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے۔ اے آدمی جو تم قتل ہو گے تو یہی تحقیق مر گے۔ قسم یہ خدا کی کہ ہزار ضرب شمشیر
 سر پہ لگائی اس سے بہتر ہے کہ آدمی بستر پر مرے۔ مردوں کی طرح جان کا دیدیا عورتوں کی طرح جینے سے

اچھا ہی شجاع کی نظم و تدبیر شخص پر وجہ ہے خصوصاً بادشاہوں پر کیونکہ یہ کریم النفس بازار کارزار میں معاملات کرتے ہیں۔ جان کو سپر تیر بلا جانتے ہیں اعدائے دولت کے مقابلہ و مقابلہ کرتے ہیں۔ بادشاہ کو چاہئے کہ اموال اور سہلاب میں اُن کے مصالحت نہ کرے۔ اور اُن کی تہوڑی سی خطا پر عتاب نہ فرمائے وہ جماعت کے خوف و ہراس سے یازدال مال و جاہ یا اور مصیبتوں کے بچ و توبہ کے سبب خود گشتی کرتے ہیں وہ شجاع نہیں ہوتے بلکہ بد دل ہوتے ہیں کیونکہ شجاع سب ل میں صابر ہوتا ہی۔ تحمل شدائد پر قادر ہر صورت میں اضطراب و تحفظ خود گشتی مقتضائے عین و ضعف ہے۔ بعض اوقات افعال شجاعت کے مشاغل غیر شجاعوں سے ہی سرزد ہوتے ہیں ایک جماعت ایسی ہوتی ہے کہ خطرناک جنگوں میں اور خوفناک کاموں میں قیام کرتی ہے۔ اسے غرض طلب ل یا جاہ یا اور اسی قسم کے مطلب ہوتے ہیں اور اُن کا مسلک کرنے کا باعث حرص و مملو ہوتی ہے۔ نہ ملکہ شجاعت بعض عیبار تحمل ضرب شدیدا و جس مدد کرتے ہیں بلکہ اعضاء اور اپنا قتل کرتے ہیں تاکہ اُن کا نام اُن کے اہلے جس میں ہو جائے جو اُن کے ساتھ زوال میں شریک ہیں یا بعض وقت اقارب کی دفع ملامت کے واسطے یا خوف سلطانی سے یا مثل اس کے اور سببوں سے اُن افعال پر اقدام کرتے ہیں بعض دفعہ اتفاق سے طفریاب ہو جاتا ہے یہ لوگ شجاع نہیں ہوتے۔ بلکہ شجاع وہ شخص ہے کہ اس کا قصد و ارادہ اس ملک فاضلہ کے کوئی اور نہ ہو سباع و شیر وغیرہ کے افعال ہی شجاعت سے مشابہت کہتے ہیں لیکن وہ شجاعت جدا ہیں ول اس سبب کہ اُن کو اپنے حقوق غلبہ پر وثوق ہوتا ہی اور بالطبع مشتاق غلبہ کے ہوتے ہیں لہذا اُن کا اقدام افعال پر بتبعیت غلبہ قدرت ہو تا ہی ہے بتبعیت شجاعت سوا اس کے کہ ہمیشہ بخار بہ اپنے کمزور سے کرتے ہیں جس سے وہ قوی و مسلح میں زیادہ ہوتے ہیں یہ کام افعال شجاع میں داخل نہیں +

(۱۰) جو احمردی

ای جو احمردی جو راہ سود و زیان میں سر پر کھل کر میدان جنگ میں جتہ میان جاتا ہی۔ تو صدق نیست خدا کے واسطے جا۔ نہ کسی غرض و طمع کے لئے نہ اسلئے کہ تلاف و غرور کیا کرے۔ اپنی تعریف میں دم مارنا اور شور و فغان کرنا مردانگی نہیں ہے۔ اگر یہ بہادری ہو تو بازار میں ایک زال ہی رستم سے بہتر ہے

ہتیاروں کو ہٹے کے بوجھ سے سونے ہو جائیں تو اسے کیا کام نکلتا ہے جب تک ان جنگ میں جاوے تو ہتیاروں
 ہٹے ہتیاروں کے بوجھ سے تم خود بوجھ کے نیچے نہ دجاؤ۔ اور دشمن کے ہاتھ سے سر اڑاؤ گوزن کے سینگ تین
 کے ہیں شیر کے اکیلے گشت ناخن ہیں نہنگ کے جوشن ہیں مگر پانچ سوں کی مچھلی اس کا کچھ نہیں کر سکتی کچھ
 کا دل ترساں ہو اسلئے وہ سرد گریاں ہوتا ہے جو شخص میدان جنگ میں لڑائی سے زرد و کبود ہوتا ہے
 اسکو خود زرد اور تیغ کبود سے کیا حال ہے میدان کارزار میں ایک آدمی کا زرد و ہونا سو جنگ جو
 زرد بناتا ہے جس مرد کا رو جنگ زرد ہو وہ عورت اس کے منہ پر غارہ ل کر تیغ رو بنانا چاہئے۔
 نامرد و کا منہ اس سبب زرد ہوتا ہے کہ اس کے رخ سے خون حوت مارے بہاگ جاتا ہے پس جس کے
 چہرہ سے خون بہاگ جاوے میدان جنگ میں کیا نہیں سکتا ہے کم حوصلہ آدمی کے ہاتھ تیغ تیر۔ پیر
 لڑنے لگتی ہیں۔ وہی صف کے سردار کے لائق ہے جو تلوار کے واسطے ہمہ تن سر نہ جاتا ہے۔ بادشاہوں
 کی حمایت میدان جنگ میں باہر لنگ بھی شیر ہو جاتی ہے جو لڑائی میں ایسا دہ ہو وہ اگرچہ ضعیف
 مگر توانا تر ہے۔ بیضہ اگر اپنے نیش پر کھڑا ہو تو ہاتھی کے پاؤں نہیں ٹوٹا۔ یاد رکھو حمل
 بے صرفہ لڑائی میں نہ کر اس نامرد دشمن ہی مرد ہو جاتا ہے۔ اگر تو جنبش کو دکانہ دشمن پر کر گیا تو تجھ پر وہ
 لعن طعن کریں گے اور دشمن طعن مارینگے۔ دشمن ناچیر کو خوش ہنجاری مارنا چاہئے۔ پشتہ کو ہاتھ سے
 مارنا چاہئے نہ گرز سے جب پشتہ تجھ پر نیش زنی کرے اور تو اسکو خنجر سے مار تو تو اپنے تئیں ضرر پہنچا
 اگر گرس کو تیر سے مارنا چاہئے۔ باز کے مارنے کے واسطے تو تھوڑا سا سر کہ کافی ہے جو مرد میدان میں وہ
 میدان کارزار کو گھرا سونے گل کا جانتے ہیں اور روز و غام میں اپنے جلو سے دکھاتے ہیں اور شاہین کی
 طرح اڑتے ہیں ان کی پیٹھ نہیں دکھائی دیتی۔ اگر وہ دلاور پیٹھ ہی دکھاتے ہیں تو اوروں کے منہ سے
 زیادہ کام کوتے ہیں۔ پیٹھ دکھانے میں وہ دشمن کو دھوکہ دیتے ہیں انوس ہر اس مرد پر کہ وہ اور دنی
 مرد نہ کرے۔ یا میدان جنگ سے بہاگ کر عورت بن جاوے جو تجھ سے مغلوب ہو جاوے اس کو مارنا مردانگی
 نہیں جو شجاع فرزانہ ہو وہ عاجزوں کے مارنے کو مردانگی نہیں جانتا جو بہادر بستہ ہو اسکو نہ مار۔ مرد
 نہ دراز ماسی کو مارنا ہے جس مانتے میں رضاء خدا جاتا ہے +

(۱۱) غفٹ

جنس غفٹ کے ماتحت بلکہ ہیل ول جی اس مراد ہے کہ جب نفس کو قبح قبیح سے آگاہ ہی ہو تو اس قبح امر کے ارتکاب کے پاس نہ پھٹکے جس سے وہ نکلوش و ملاست کا سزاوار نہ ہو۔ دوم رفیق اہل نفس کا نام ہے کہ جس سے لوگوں پر احسان ہو سو سو من ہرے۔ وہ نفس کی کمال رغبت اشکال کی طرف چہارم مسالمت جب اگر مختلف اور خدائے شہائے مغرور ہوں تو اس وقت ایسی باتیں کرے کہ باہم صلح ہو پنجم ہمت وہ سکون نفس حرکت شہوت کے وقت ہر ششم صبر مقامت نفس کا نام ہے جو ہوا نفسانی سے کرتی ہے تاکہ لذات قبیحہ کی مزا ولت اس سے صادر نہ ہو۔ صبر کی دو قسمیں ہیں گہرے مطلوب کے دوم صبر مکر وہ پیر و دوسری قسم کا صبر قوت غفنی سے تعلق رکھتا ہے جیثین مشہورہ ہیں کہ الصبر منقح الفج۔ انصریح الصبر حکماء فرس اپنی ہیاکل معابدیں لکھ کر لٹکاتے ہیں کہ اہل طبع عاشق مقناطیس ایسے ہی ظفر طوعا طالب صبر ہی ہفتم قناعت وہ استخفاف نفس کا نام ہے جو آکل و مشار و ملائیں غیرہ میں ہو اور بقدر ضرورت پر اکتفا ہو۔ بوجہ استہانت نہ بوجہ حرص جمع مال کہ جس کو تقصیر کہتے ہیں وہ شرعاً و عقلاً نہ نوم ہو بخلاف اول کے کہ وہ بکمال محبت ہو سو سو من ہے ششم وقار وہ اطمینان نفس کا نام ہے کہ آدمی شتابی سے پرہیز کرے۔ ششم ورع ہے وہ افعال پسندیدہ و اعمال نیک ساتھ نفس کی ملازمت کا نام ہے۔ دہم انتظام نفس کو نقدیر امور پر چپ لیاقت و مصیحت ملکہ حاصل ہو۔ یازدہم خیریت مکان جیسے کہ کتابال پر اور مال کی صرف کی مصارف فائقہ پر قدرت حاصل ہو۔ اور مکاسب ہیمہ اور مصارف قبیحہ کے صرف پر امتناع کی طاقت ہو۔ دوازدہم سخاوت ہے وہ ایک ملکہ ہے جس آدمی مال کو جہاں چاہے اور جتنا چاہے خرچ کرتا ہے۔

ایک جامعہ آری ہوتی ہے کہ لذات دنیوی اعراض کرتی ہے تاکہ جو جنس لُن پاس ہو اس سے اصرار نہ ہو جائے۔ اکثر ناد کا حال یہ ہے کہ اظہار زہد کو دامت و زہد کے عوام کو صید کرتے ہیں اور اس وسیلہ سے اغراض فاسد دنیویہ اور اعراض کا سد دنیویہ کے لئے توسل ہو ٹرتے ہیں۔ یا ان کو لذات دنیویہ کی آگاہی نہیں ہوتی جیسے کہ اہل جہال اور سائق ہوتے ہیں کہ شہر و گد و در پتے ہیں۔ اکثر ناول و ناعلیٰ سبب لذت

دل بہر کیا ہوتا ہے۔ یا اس فطرت میں ایسی حرص کے عارض ہونے سے نقصان شہوت ہوتا ہے یا اکرام امر کا
 دیا اطلاع مردم خوف سے وہ پرہیز کرتے ہیں اس کو کفایت نہیں ہوتے۔

۵ (۱۲) سخاوت

امکب سخاوت کی تعریف ہم نے اوپر کی ہے لیکن اس کے کی تعریف ترک لذت شہوت کریں۔ مگر سخاوت کا
 مطلق ہم اکثر وہ پیسے یا کسی اور چیز کے دینے پر کرتے ہیں تجربہ سے معلوم ہوتا ہے کہ سخا سے بہتر کوئی
 چیز نہیں آدمیوں کے ہاتھ میں سیم و زر دینا اس کے بہتر ہے کہ خاک میں پایا جاوے جو چیز خاک میں ہی ہوتی ہے وہ
 ہی ہوتی ہے عطا و درم در راحت فخر پر کہوں ہاتھ میں نہ کو غنچ کی طرح نہ بد کہ بلکہ گل کی طرح کہوں کہ خرچ کر جس درج
 ہوتا ہے نہ مال کرم بطور اپنا حال حقہ کا سا کر کہ وہ زر و مال سے پر ہو یا خالی ہو یا کمال پر رہتا ہے۔ ہیانی نہ
 کہ زر و بی زر سے فخر ہی دلا غری تجھ کو ہو۔ ہیانی جو سیم و زر سے بہرہ تیری کمر میں بند ہے
 وہ زر میں کمر بند ہے۔ پس اس کمر بند کو حاجت مندوں کی خدمت سوا نہ باز نہ۔ اگر کسی کے سر سے
 بار فقر تو اتارے تو اس کی گردن پر اپنا بار منت نہ رکھ۔ کاہ کو اتارنا کوہ کو رکھنا مناسب نہیں خدا کی
 طرح عطا بخش ہو کہ کسی شخص پر بار منت ایسا نہ رکھے۔ جو مال و زر تو دے اس کو جو چاہے نہ دے۔ یہ
 نہیں کہ ستم کر کے سیم لے اور کینوں کے آگے خوان کرم بچائے۔ اس سے بہتر کرم یہ ہے کہ دست ستم کو پیچھے
 جو حقہ کہنے نام سے یا راشی رشوت کے روپیہ زر بخشے اس سے بخل سوچہ بہتر ہے۔ اس کی جو دشمنی
 مشرعوں و بخل اس کا سعادت کا اثر ہے۔ بہت ہے کہ دزد محتاج کو کچھ نہ دے۔ نسبت اس کے کہ وہ نہ دے
 لا کر دے۔ سیر کو چاہے کہ وہ صحرایں بکھرے جس سے سبزہ و گل لگے۔ دریا میں اس کا کیا فائدہ ہے کہ وہ اس کے
 آلبہ زد کرے۔ کہیم کو چاہے کہ وہ مسکین کو دے۔ اگر تو نگر کو دے گا تو گویا موتیوں کو دریا میں پھینکے گا
 اہل کرم پر کو پر نہیں کرتے اول کم کو کم نہیں دیتے۔ وہ تو نگر کو کم دیتے ہیں گدا کو زیادہ۔ ایسے ہی اگر تو نگر
 مدیہ دیکر فاسق کو دل شاد کرے تو زنا خانہ فاسق کو آباد کرتا ہے۔ طام کو زر دینا اس کی تیغ ظلم کا زر اندود
 گرا ہے غرض جو حق ہوا سکودو۔ اگر تم اس نظر سے کسی کو دے کہ اس کا چہرہ تو یہ سخاوت نہیں ہے بلکہ
 تیغ و شراب تجارت ہے حال میں نہ اس لئے داکو کرم غیبی نہ دے غلوں کے لئے انعام نہیں بلکہ اہم

تجھے آفتاب کی طرح عطا کرنی چاہئے کہ وہ سب نشیب فراز میں نفع پہنچاتا ہو اور خود کسی شے سے متنع نہ ہو
 تو اپنی عطا و جود و نصیحت آواز نہ تھانہ چاہ۔ مرد و بیکم ہی نہ نام کے واسطے نہیں دیتا۔ سال کی طرح و
 شتا پر زردیتا ہو وہ زرد گر بننا ہی۔ سخی کا نام تو خود بدوار کرتا ہی۔ اُس کا نام خاص عام کی بنا
 پر ہوتا ہی مگر اُس ناموری سے مغرور نہ ہو۔ بلکہ جان کہ خدا کے واسطے کرم کرتا ہو خدا اُس کی مزدورے کلم
 اور نیک نامی و سبکی ماسوا ہو جو تو نگر دیتا ہو وہ عافیت میں پہل و یگا جو قطرہ باراں کہیت میں گم ہوتا
 وہ خود گندم دیتا ہی سخاوت انسان ساتھ مخصوص ہے۔ باقی اور جانور اُس سے محروم ہیں ہر ایک کی
 اپنا ہی بیٹ بہتا ہی مگر آدمی اور ہزاروں آدمیوں کو شکم سیر کرتا ہے۔ بس جو آدمی اور ونگو بے علم نہ ہو
 کرتا وہ آدمی نہیں عطا جسکے دل کش ہے۔ مگر خوش دہاں ہی جہاں وہ دستی کے ساتھ ہوتی ہے
 آنکھوں میں سرمہ دینا سلامتی سے اچھا معلوم ہوتا ہی مگر سچے سے بُرا کرم کا دینا شرف و شرف کا دینا
 مسخر این ہے۔ اگر ایک شخص پاس ایک ہی کپڑے ہوں۔ وہ کسی کو دیدے تو احمق ہی۔ اگر فقیر اپنے کپڑے
 اتار کر کسی کو دیدے اور وہ مر جا تو مرنے دے۔ جو شخص زرد وال سے لوگر آوا کر وہ سب کچھ دیدے
 تو اسراف مال ہو۔ دو میں ایک بنا چشم کرم کا نور ہے اور تین سے ایک بنا خیر الامور ہے۔ سخاوت
 اپنی طاقت کے موافق چاہئے۔ قرض لیکر سخاوت کرنی حماقت ہے۔ جو شخص شراب پی کر بخشش کرتا ہے
 وہ قرض ستان بدردہ و بد خو ہے۔ دیوانہ طفل۔ مست کی بخشش سہنی کے قابل ہی۔ یہ سب ختم ہیں
 کیسے آدمی جو دو غرا دور ہوتے ہیں جیسے غن ہونے سے اور خیر ترنے سے۔

(۱۳) سخاوت

ایک جماعت ایسی ہوتی ہو کہ شہوات سے متنع حاصل کرنے کے لئے مال خرچ کرتی ہو۔ یا ریا کے سبب یا
 جاہ و جلال کی زیادتی کے سبب یا دفع ضرر کے لئے غیر محل استحقاق میں مال صرف کرتے ہیں۔ بعض
 اتفاق میں زیادہ خرچ کرتے ہیں اس واسطے کہ وہ مال کی قدر نہیں جانتے مولقہ احتیاج سے غافل ہو
 ہیں یہ اس جماعت کا حال ہوتا ہی جس کو میراث میں یا کسی اور طرح سے مال ملتا ہو۔ لگ گیا ہو اور وہ معمول
 اکستاب بے خبر ہوں۔ مال کا دخل شوار ہو اور خرچ آسان ہو حکمانے کہا ہو کہ مال کا جمع کرنا ایسا ہی

جیسا کہ بڑے پتھر کا پہاڑ چڑھانا۔ اور خرچ کرنا ایسا ہی جیسے کہ بچہ کا اوچھڑا کا دینا۔ تدبیر معاش میں مال کی ضرورت ظاہر ہے۔ اور اظہار فضیلت میں بھی اسکو مدخل عظیم ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قول ہے کہ حکمت تو نگرہی کے ساتھ پیدا ہوئی اور درویشی کے ساتھ خواب میں جب انا کے پاس بیٹا رہا ہو تو مخلوق اس سے منع نہیں ہو سکتی۔ بلکہ خود بھی مصالح ضروری پر توجہ کرنے سے بہت کمالات سے باز رہتا ہے۔

مرا بہ تجربہ معلوم گشت آخر حال کہ قدر مرد و علم است و قدر علم بہ مال

مال کا وجہ ستودہ حاصل کرنا مشکل ہے۔ اس لئے کہ کما سب جملہ قلیل ہیں اور ان پر چلنا احرا کو دشوار ہے۔ پس ایسے شخص سخی نہیں ہوتے بلکہ سخی حقیقت میں وہ شخص ہے کہ مال کو خرچ کسی غرض کے لئے نہ کرے بلکہ اس سبب کہ سخاوت ایک ملکہ شریفہ ہو اسکی لذتیں مطلوب ہیں اگر اسکے سوا کوئی اور وجہ اسکی قصد کی ہو تو وہ بالعرض ہو یا بحقیقت

(۱۴) سخاوت و بخل کی تعریف اور اسکی حقیقت

ہر انسان اپنے عقیدہ میں اپنے تئیں سخی جانتا ہو حالانکہ غیر وہ کی نظروں میں بخیل ہوتا ہو یا ایک آدمی کوئی کام سرزد ہو تو اس میں لوگوں کا قول مختلف ہوتا ہو بعض کہتے ہیں کہ یہ بخل ہے اور بعض کہتے ہیں بخل نہیں علاوہ اسکے آدمی کا نفس مال کی محبت خالی نہیں اس محبت کے باعث مال کی حفاظت کرتا ہو اور اس میں اس کا کرتا ہو اگر اس کا ہی بخل ہو اگر اس سے کوئی بھی خالی نہیں اگر اس کا بخل ہو تو پھر بخل کے معنی کیا ہیں بخل تو اس کا ہی کا نام ہے۔ بخل کی تعریف میں اقوال مختلف ہیں بعض بخل کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ حق واجب نہ دینے کا نام بخل ہے۔ پس جو شخص حقوق واجب اپنے ذمہ کے دیتا ہے وہ بخیل نہ ہوگا مگر یہ تعریف کافی نہیں اس لئے کہ بہت سی مثالیں ایسی ہیں کہ آدمی حقوق واجب کو ادا کرتا ہے مگر بھری بخیل کہلاتا ہو مثلاً ایک شخص قصائی سے گوشت اور نان پانی سے روٹی مول لیتا ہے اور اسے کم قیمت پر واپس کرتا ہے۔ یا ایک شخص شے جو اپنے اہل و عیال کے واسطے روزینہ مقرر کر رکھا ہو اگر وہ اس سے زیادہ ایک کوڑھی ہی لے لیتا وہ اسکو کاٹ لیتا ہو یا آدمی اس حینال سے کہ کوئی میرے ساتھ کھانا ان کرنے کہانے لگے چڑھنے کہتا ہو۔ لوگ ہر صورت میں ایسے آدمی کو بخیل کہتے ہیں۔ باوجودیکہ وہ حق

ما وجب دکر تا ہی۔ بعض کو بخل قول ہو کہ بخل وہ ہے جو دینے کو سخت جانتے یہ تعریف بھی ناقص ہے کیونکہ اگر اس سے یہ عرض ہو کہ سب قسم کا دینا اُس پر سخت ہو تو بہت بخل ایسے ہوتے ہیں کہ اُن کو ہتھوڑا دینا گراں نہیں گزرتا البتہ زیادہ دینا گراں گزرتا ہے۔ یا یہ عرض ہو کہ بعض دینا اُس کو ناگوار گذرتی ہے تو یہ بات سخی میں بھی موجود ہے مثلاً کسی کو سبیل اُن کا بڑا حصہ دینا ناگوار گذرے تو وہ شخص بخل نہیں کہلائیگا۔ اسی طرح سخاوت اور جود کا باب میں قوال مختلف ہیں بعض کہتے ہیں بدون مانگے کسی دے اور یہ تصور کرے کہ تھوڑا دیا۔ بعض یوں کہتے ہیں کہ سال کو دیکھ کر خوش ہونا۔ اور اپنے دینے سے فرحت کرنے کا نام جود ہے۔ کچھ لوگ یہ فرماتے ہیں کہ مال کو اس بھال سے دینا کہ مال تہی خدا کا ہے اور بندہ بھی اُس کا تو بندہ خدا کا مال خدا کو تہی فقر و فاقہ سے نہیں ڈرتا اُس کا نام جود ہے اور کچھ یوں کہتے ہیں کہ جو شخص کچھ مال تو دے اور کچھ باقی رکھے وہ اہل سخاوت ہو اور کچھ زیادہ تو دے ڈالے اور تھوڑا سا اپنے لئے رہنے دے وہ اہل جود ہے اور جو خود تکلیف اٹھائے اور دوسرے کی تساہل پوری کر دے وہ سخاوتیاری ہے اور جو کچھ بھی خرچ نہ کرے وہ بخل والا ہے یہ تمام قوال اس باب میں ہیں مگر حقیقت بخل و جود کی کسی سے صاف نہیں معلوم ہوتی۔ اس واسطے ہم اُس کو مفصل لکھتے ہیں اصل یہ ہو کہ مال ایک حکمت اور مقصود کے لئے پیدا ہوا ہے یعنی حاجت خلق کی درستگی کے لئے بنا ہے اور یہ بات ممکن ہے کہ جس چیز میں اُس کا صرف کرنا چاہئے اُس کا اساک کیا جاوے اور یہ سہی ہو سکتا ہے کہ جن اشیاء میں اُس کا خرچ کرنا چاہا نہیں نہیں میں اٹھا دیا جائے۔ اور ان دونوں باتوں کے بیچ میں یہ بات بھی ممکن ہے کہ اُس کا خرچ عدل کے ساتھ ہو یعنی جہاں دیکنا ضروری وہاں روکا جائے جہاں خرچ ضروری نہ وہاں خرچ کیا جائے۔ پس خرچ کی ضرورت کی جگہ پر روک رکھنا بخل ہے اور روک رکھنے کی ضرورت کی جگہ پر خرچ کرنا اسراف ہے اور ان دونوں کے درمیان میں خرچ داساک کرنا چاہا ہے اور اس رتبہ وسط کا نام جود و سخاوت ہے۔ مگر اُس کے ساتھ یہ شرط بھی ہو کہ دل ہی اُس پر راضی ہو اور تکرار نہ کرے۔ اگر کوئی شخص جہاں خرچ کرنا مناسب تھا وہاں خرچ کرتا ہے۔ مگر نفس اُس سے نزاع کرتا ہے۔ اور یہ اُس پر صبر کرتا ہے تو ایسے شخص کو سخی نہ کہیں۔ بلکہ مختلف سے سخی بننے والا کہلائیگا۔ اس لئے ضرور ہوا کہ اُس کے

دل کو مال کے ساتھ صرف اتنا علاقت رہنا چاہئے کہ اخراجات ضروری ہیں اس کو صرف کر دے اور کوئی علاقہ نہ ہو۔ اب یہی بیبات کہ کون سے اخراجات واجب ہیں دیکھ کے ہیں انکے ہیں دوسرے دنیاوی جو بلحاظ ضرورت و عادت واجب ہیں سخی وہ ہے کہ جو نہ مال کو ضروریات مذہبی سے روکے نہ ضروریات مروت اگر ایک کو ان دونوں میں فرد گزاشت کرے گا تو بخیل کہلائے گا۔ اب بخل کی بُرائی اور سخاوت کی بہائی اشخاص و دران کے حالات لحاظ سے ہوتی ہے۔ مثلاً بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں تو نگر کی تنگ گیری بُری معلوم ہوتی ہے فقیر کی بُری نہیں اگر آدمی اپنے اہل و عیال و اقارب سے تنگ گیری کرے تو جی معلوم ہوتی ہے۔ اجنبیوں سے بُری نہیں معلوم ہوتی۔ مسکینوں سے تنگ گیری بہ نسبت دُور و اول سے بُری معلوم ہوتی ہے۔ غرض نہ تنگی برتنے میں چار چیزوں کے اختلاف ہے اس کے احکام مختلف ہوتے ہیں۔ اُن میں کام میں تنگی کی جائے جیسے ضیافت و داد و ستد وغیرہ۔ دوسرے جس چیز کی تنگی کی جائے جیسا کہ کپڑا اور کھانا وغیرہ اس لئے کہ جیسے کہانے میں تنگی بُری معلوم ہوتی ہے ایسی اور چیزوں میں نہیں ہوتی۔ رسوم جبکہ ساتھ تنگی کی جائے مثلاً دوست یا بہائی کے ساتھ یا قریب یا زین و فرزند یا اجنبی کے ساتھ چہل قدمی شخص تنگی کرتا ہے وہ لڑکا ہے یا عورت یا بچہ یا جان یا عالم یا جاہل یا نالہ اریا مفلس بس بخیل اس شخص کو کہتے ہیں کہ مال کو ایسی جگہ خرچ کرنے سے روکے جہاں بخل شریعت یا باقضاء مروت روکنا نہ چاہئے اور اس کی کچھ مقدار میں نہیں ہو سکتی جو شخص مال کی محبت کے سبب مروت کو توڑتا ہے وہ بخیل ہے۔ جو شخص واجب شرعی اور واجب مروت کو ادا کرے تو وہ بخل سے بُری ہو گیا۔ مال جو دوسرا کی صفت ہے جب ہی موصوف ہو گا جب اس مقدار سے زیادہ خرچ کرے اور اس دل بھی خوش ہو کسی طبع و توقع کے حدت یا تنہا یا کمالات یا شکرو ثنا کے لئے نہ ہو۔ کیونکہ جو شخص شکرو ثنا کی تکرار کرتا ہے وہ سخی نہیں بلکہ اپنے مال سے ثنا کو مول لیتا ہے اس کو سوداگر کہنا چاہئے کہ خرچ مال سے اس کا مقصود ہے جو کہ فرہ دار معلوم ہوتی ہے اور جو اس خرچ کو کہتے ہیں جو بدو و غرض کر ہو۔ مگر واقع میں اس طرح کی خود بخیرات پاک خدا تعالیٰ کے اور شخص میں نہیں ہو سکتی۔ آدمی پر جو خود کا اطلاق ہوتا ہے فقط مجازاً اس لئے کہ آدمی کا کوئی سا

خرچ غرض سے خالی نہیں ہوتا۔ اگر خرچ کا سبب صرف ثواب آخرت ہو اور یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی ملائمت ڈرنا ہی یا جسکو دینا ہو اس نفع کی توقع ہو تو یہ جو دین اخل نہیں کیونکہ یہ چیزیں گویا اُس کو سر دست عوض میں ملتی ہیں اور وہ اسی غرض سے خرچ کرتا ہے۔ پس عوض لینے والا ہوا جو ہوا۔ ابنا اُسے کہتے ہیں باوجود اپنی حاجت کے دوسرے کو مال دے دے۔ اُس کا درجہ سخاوت بڑھ کر اسلئے کہ سخاوت میں ثوابی اپنی حاجت جو چھتا ہو اُسے دیتا ہو جس چیز کی اپنے میں حاجت ہو اُس کا دے ڈالنا آسان ہے۔ مگر جس چیز کی حاجت ہو اُسے دے ڈالنا دشوار ہے۔

(۲) دنیا ایک کشت زار ہے اور اُس میں اصناف و طبقات خلایق ہمبزرگہ راہی و قطعاً ہیں مال آب رواں ہے ہر قطعہ راہی کشت زار میں پانی کچھ بہہ پوچھتا ہے جس سے وہ خرم و تازہ ہوتا ہو۔ اسی طرح اصناف خلایق کا ساز و برگ و نشو و نما مال سے ہوتا ہو۔ اسی سے برگ معیشت ہوتا ہو۔ زمین حیات اگتا ہو۔ احتیاج کی پیاس بجھتی ہو۔ چہرہ پر رنگ خرمی آتا ہے زمینیں بلند و پست ہوتی ہیں بلند زمینیں بقدر حاجت پانی کو پی کر پانی کو پست زمینوں کی طرف بھیج دیتی ہیں اور یہ پست زمینیں پانی کو جمع کرتی ہیں پس اسی طرح بلند قدر و عالی ہمت مال دنیا بقدر حاجت انکف کرتے ہیں۔ یہ باقی سب زیر دستوں میں خرچ کر دیتے ہیں پس چوستی ہمت اور دنا رت مرتبت موصوف ہوتا ہو وہ مال کو اس طرح جمع کرتا ہو جیسے کہ خاک پانی کو گہیر لیتا ہے کہ پہر اسگ باہر نہیں جاتا۔ جیسے کہ زمینوں کی بلندی و پستی پانی کی روانگی اور ایستادگی سے معلوم ہوتی ہے اسی طرح ہمتوں کی بلندی و پستی ملک

خرچ و اساک معلوم ہوتی ہیں

باہمت والا زرد دنیا نشو و جمع باران کہ بہا رس بند نہ گردد ہوتا ہے
پس بخیل جو نہیں نہ سمجھیں کہ مال کے جمع کرنے سے ہم غرر ہوتے ہیں بلکہ وہ نہایت ذلیل و خوار ہے
(۳) ان چند طریقوں کی رعایت کرنے سے حسن سخا و وجود کا آب و رنگ و دریا بہہ ہو جاتا ہے۔
اول یہ کہ بذل جو دین اہلیت اور استحقاق منظور نظر رکھے نا اہلوں کے ساتھ احسان کرے کہ اُس کے
مشعل نہ کوئے حق شناس عاقبت اندیشوں کے نزدیک کرم بے موقع اور بخشش بجا اور بخیل کیسیاں

بخل حرص و شہ کے سبب ہے اور وجود بچا حاکمیت و سفر کے سبب ہے۔ اگر وہ گراں جانی کے سبب ہے تو یہ بیشک طفلی و نادانی کے سبب ہے کہ جس بے بس مخاجوں کو چھوڑ کر دولت مندوں کے ساتھ سلوک کرنا۔ پیالے سے اہست کو چھوڑ کر دریا میں پانی لے جانا ہے۔ درد مند شکستہ دلوں کے ساتھ عطا کرنا ترک کرنا اور مرضہ لہجوں کو مال دینا ایسا ہے کہ عضو مخرج کو چھوڑ کر عضو صحیح پر مرمع رکھنا اہلیت اور استحقاق فقط عسرت اور پریشانی نہیں ہے بلکہ یہ غرض ہے کہ جس کے ساتھ عطا کرے اس کے لئے جہات شائستہ میں سے کوئی جہت تلاش کرے۔ بشریوں پر نیکیوں کو فاسقوں پر صلح کو ترجیح دینی چاہئے۔ بے شروں پر اہل خیر کو نادانوں پر دانشوروں کو تقدیم چاہئے۔ داد و دہش شائستگی اور اہلیت پر مبنی ہونی چاہئے نہ فقط اظہار ہمت کے لئے جیسا کہ اکثر حقوق کا قاعدہ ہے کہ وہ سخی نما اس طرح بنتے ہیں کہ بزم شراب میں اور مجالس لہو و لعب میں ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں اور نقد و جنس فوجش کو دیتے ہیں +

دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی محتاج کے پریشانی سے علامات مرض اور درد مند کے چہرہ پر پریشانی ظاہر معلوم ہو تو اس کے درد کی درملن میں جیستی و جلد ہی ایسی کرے کہ وہ اضطراب سے اظہار حال نہ کرنے پائے۔ اس واسطے لہذا اظہار و طلب کے جو کچھ اس کو دیا جائے گا وہ اس کے اظہار کی اجرت ہے اور اس کی آبر و کی قیمت ہے۔ عطا بعد از طلب سنا نہیں بلکہ عطا ہے۔ اس واسطے کہ آدمی کو شرم آتی ہے کہ مسائل کی حاجت نہ روا کرے پس عطا محض اختیار و غنیت طبع کے سبب نہیں ہوگی بلکہ بقا و بقا کے تسلسلہ طریقہ یہ ہے کہ محتاج کی حاجت اس طرح روا کرے جس سے وہ شرم نہ ہو اور اس کی پردہ دری ہو۔ مثلاً کسی غریب کو نقد لینے سے شرم آتی ہو تو اس کو جنس بدل دے۔ اگر کسی شخص کو زکوٰۃ و صدقہ لینے سے شرم آتی ہو تو اس کو تحفہ و ہدیہ کے نام سے دے۔ اگر کسی کو لوگوں میں لینے سے شرم آتی ہو تو اس کو خلوت میں دے۔ اگر تیرے ہاتھ سے لینے میں شرم آتی ہو تو اس کے پاس بھیج دے کسی عزیز پر عسرت و خواری رکھنی بیدردی ہے۔ مسائل کے چہرہ پر اکثر ذلت و کھانا خلاف شیوہ جو بھروسہ ہے جو تہا طریقہ یہ ہے کہ عطا بے منت ہو۔ قوت یعنی جواہر دی چار چیزوں کا نام ہے۔ تواضع بادولت

باقدرت نصیحت باعداد عطا ہے منت۔ پانچواں طریقہ یہ ہے کہ خواہ کتنی بڑی عطا کر داس کو
 حقیر جانو۔ چہاں طریقہ یہ ہے کہ جب کسی اور پیش و محتاج سے وعدہ عطا ہو تو اس میں تاخیر نہ کر دے
 جہاں تک جلد ہو سکے اس وعدہ کو پورا کر دے۔ کیونکہ عطا میں تعلیل اور عذر کرنا بخل کی نشانی ہے۔
 اہل عرب کا قول ہے وَعْدُ الْكَرِيمِ نَقْدٌ وَتَعْجِيلُ وَوَعْدُ الْيَمِينِ نَقْطٌ یعنی وعدہ کریم
 نقد ہے اور جلدی سے پورا ہوتا ہے اور وعدہ الیمین میں تعویق اور تاخیر ہے۔ اور ہر روز اس کے
 واسطے عذر کرتا ہے۔ ایک عرب کا شاعر کہتا ہے +

فان تجمع الافات فالخجل شرها وسر من الخجل الوعيد والعطل

یعنی اگر تمام مرض اور آفتیں جمع ہو جائیں تو مرض بخل انہیں بدتر ہے اور بخل سے بدتر وعدہ
 ہیں جنکے وفا کرنے کے لئے ہر روز دس روز کا وعدہ کیا جاتا ہے +

۱۵) بخل کا علاج

بخل کا سبب مال کی محبت ہے۔ مال کی محبت در سبب میں ایک تو شہوات کی محبت کہ بدولت مال کے
 وہ حاصل نہیں ہو سکتیں اور اسی میں طول مل یعنی توقع اپنی عمر کی زیادتی ہی داخل ہے اگر آدمی
 یہ جان کہ میں کل مر جاؤں گا تو غالباً کہ مال کا بخل نہ کرے۔ یعنی مل وقت طول مل اس سے بچتا
 ہے کہ آدمی اپنی زندگی کی زیادہ توقع نہیں کرتا۔ مگر صاحب دلاوت کے سبب طول مل کا قائم مقام
 فکر دلاوت ہوتا ہے جنکے جینے کو وہ اپنی زندگی سمجھتا ہے۔ اور ان کے لئے مال کو روکتا ہے۔ دو لم سبب
 ہے کہ خود مل ہی اچھا معلوم ہوتا ہے۔ بہانہ کہ اپنی جان زیادہ عزیز ہو جاتا ہے۔ بیمار پڑیں تو
 علاج میں بالکل خرچ نہ کریں زمین میں گرا کر مال کو رکھتے ہیں اور دیکھ جاتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے
 مال ضائع ہو جائیگا۔ یا دشمنوں کے ہاتھ پڑ جائیگا۔ پہلے کہانے کو یا اس میں ایک جینے خیر
 کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ اور یہ دل کا مرض ایسا ہے کہ اس کا علاج بہت مشکل ہے خصوصاً بڑھاپا
 میں تو پرانے مرضوں کی طرح لا علاج ہی ہو اس مرض والے کی مثال ایسی ہی ہے کہ کوئی کسی پر
 عاشق ہو اور اس کے سبب اس کے اچھے کو بھی چاہنے لگے بہرہ پیام براتی محبت کرے کہ مجھ کو بھول جائے

اس نہی کے گرد بیسیا ہی حاجتوں کا ایسی ہی کہ نہ کے سبب حاجتیں دہوتی ہیں اسی جہت سے محبوب کی حاجتوں کا بعض اوقات حاجتوں کا خیال ہی نہیں ہوتا صرف نہ ہی محبوب ہو جاتا ہے۔ اور حضرت شیخ سعدی کے اس کلام کا خیال نہیں ہوتا۔

نہر بہر خورون بود اسے پسرا ز بہر نہادن چہ سنگ و چہ زرا
یہ مال کی محبت اسباب میں بہر بہری کا علاج اس سبب کے ضد کرنے سے ہوتا ہے شہوات کی محبت کا علاج تو یہ ہے کہ تہذیبی چیز پر قناعت اور صبر کرے

کار دنیا کے تمام نہ کر د
اگر چہ گہریدہ مختصر گیر گیا
حلول اہل کا علاج یہ ہے کہ ہر دم موت کو یاد کرے اور اپنے ہم سر و گل مرنے کو لحاظ کرے کہ مال کے جمع کرنے میں کیسے کیسے دکھ اٹھائے اور مصیبتیں پہن آ کر خالی ہاتھ چلے گئے اور وہ سب تباہ ہو گیا اولاد کا خیال کر دل میں ہو تو یہ سوچے کہ اگر وہ صالح ہے تو خدا اُن کا کفیل ہے اور اگر فاسق ہے تو یہ ہمارا مال اس کے حق میں درج ہو گا بعض اولاد جنکے وارثوں نے کچھ باقی نہیں چھوڑا وہ اپنے ماباپ کے اچھی حالت میں ہیں اور بعض اولاد جنکے وارثوں نے مال چھوڑا وہ تباہ و خستہ حال ہیں ایک مفید علاج یہ بھی ہے کہ بخیلوں کے حالات پر زیادہ غور کرے اور اُن سے نفرت کرے اور اُن کو برا جانے کیونکہ کوئی ایسا بخیل نہیں جو دوسرے کے بخل کو برا نہ جانے پس یہی اپنا تصور کرے کہ اگر میں بخل کروں گا تو سب کی نظروں میں حقیر و ذلیل ایسا ہو گا جیسے کہ اور بخیل میری نظر میں معلوم ہوتے ہیں ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ مال کو بقدر حاجت رکھ لے اور باقی کو خرچ کر ڈالے ایسا ور بھی بخل کے دور کرنے کی ترکیب ہے کہ بہ تکلف خرچ کرنے کی عادت کجا جیسے عشق جب تک نہیں جاتا کہ معشوق پیش نظر رہتا ہے اُس کے مقام سے مفاقت اختیار کرے اور اُس جہلی پر بہ تکلف صبر کرے تو رفتہ رفتہ دل کو تسکین ہو جاتی ہے۔ پس اس طرح جو مال محبوب تھا نظر سے محجوب ہو گا تو اس سے بھی محبت کم ہو جائے گی۔ ایک اور بخل سے بچنے کی تدبیر لطیف یہ ہے کہ آدمی اپنے دل کو سمجھائے کہ دینے سے نیک نام اور سخی مشہور ہو گا۔ اس سبب سے بقدر

خرچ کرے یہاں تک کہ جوہر کی صفت پیدا کرنے کی طمع کے سبب خرچ کرنا گوارہ نہ کرے اس طرح بخل تو دودھ
 ہو گا مگر پیا پیدا ہو گا۔ پھر پیا کو دودھ کرنے کی تدبیر کرے جیسے لڑکے کا جب دودھ چھٹاتے ہیں تو کہیں
 کی طرف رغبت دلاتے ہیں کہ دودھ کو یاد نہ کرے جب وہ دودھ بہول جاتا ہے تو اس کہیں سے
 بھی اس کو صلیحہ کر دیتے ہیں اسی طرح صفات خبیثہ میں بھی بعض کو بعض پر تسلط کہہ سکتے ہیں مگر یہی ایک
 دوسرے کی کم کی جاتی ہے جو ان میں ضعیف ہو اس کو قوی کی غذا کرتے جائیں یہاں تک کہ
 آخر کو ایک رہ جائے۔ پھر اس ایک کو دور کرنے کا علاج یہ ہو کہ اس کی غذا روک دی جائے اور غذا کا
 روکنا ان صفات یہ ہو کہ ان کے مقتضائے موافق عمل نہ کیا جائے یعنی صفت خبیث جو باتیں چاہے
 نہ کرے جب اس طرح اس کا خلاف کیا جائیگا تو خواہ مخواہ وہ صفت مضمحل ہو کر مر جائے گی
 بخل کی صفت کا اقتضا یہ ہو کہ مال کو روکو اور خرچ نہ کرے بس جبکہ دمی اس کے خلاف کرے گا
 اور نفس پر مجاہدہ کر کے بار بار خرچ کرتا رہے گا تو بخل کی صفت مٹ جائے گی اور صرف بذل طبعی ہو جائیگا
 پھر اس میں شوری نہیں ہے گی۔ اس معلوم ہوا کہ بخل کا علاج کیا تو اس علم سے ہوتا ہے کہ آدمی بخل
 کی آفات اور سخاوت کا فائدہ کو جانے۔ یا اس عمل سے ہوتا ہے کہ داد و دہش پر تکیہ کرے جب
 مقصود حاصل ہو مگر بعض اوقات صفت بخل لسی قوی ہوتی ہے کہ اور آدمی کو اندھا اور
 بہرہ گردیتی ہے کہ اسکو اسکی آفت کچھ نہیں سمجھتی کچھ جوہر کا فائدہ معلوم ہوتا ہے۔ ایسی صورت
 میں بخل کا مرض لا علاج ہے۔

(۱۶) خیرات

جو صاحب مال تو گروہ دولت مند ہے اس پر عقلاً اور مذہباً یہ فرض ہے کہ وہ اپنے مال میں سے کچھ حصہ خیرات
 کرے۔ ہندو اس کو دان بن کہتے ہیں مسلمان سکوز کاہ و صدقہ کہتے ہیں (زکاہ کے اصلی معنی نفع
 افزائی کے ہیں سلفے زکاہ کو زکاہ کہتے ہیں اس مال میں برکت اور افزائی ہوتی ہے) خیرات
 تین سببوں سے ہوتا ہے۔ اول خیرات سے خدا تعالیٰ کی محبت کا امتحان ہوتا ہے
 خلالتی کے نزدیک مال بہت محبوب کہ دنیا کی ساری کار بر آری کا ذریعہ وہی ہے۔ اسے مالدار کو

بڑا اُس ہوتا ہے جس جیبہ اس دولت کو جو اُسکی معشوق و منظور نظر ہے راہ خدا میں دیدیتا ہے
تو اُسکی محبت الہی کی صداقت ہوتی ہے۔ دوسرا امر یہ ہے کہ ایسے مالدار کی ذات بخل کی صفت
دور ہوگی۔ بخل بد بلا ہے۔ بخل کی بُرائی تو اسی طرح دور ہو سکتی ہے کہ آدمی دے ڈالنے کا عادی
ہو۔ کیونکہ کسی چیز کی محبت جدا نہیں ہوتی جب تک کہ نفس کو اُس کی مفارقت پر زور نہ دیا جا
یہاں تک کہ اُس جدا ہونے کا خوگر ہو جا۔ سو ہم پروردگار نے جو اُس کو دولت کی نعمت دی
ہے اُس کا شکر الہی مال دینے سے ہو جاتا ہے۔ وہ شخص بڑا سچا ہے جو فقیر کو دیکھے کہ اُس پر فریفتہ
ہو اور اپنا محتاج ہو کر آیا ہے اُس پر ہی وہ خدا تعالیٰ کا شکر اُس کو دیکر نہ ادا کرے کہ جبکہ سوال سے غنی
کیا دوسرے کو میرا دست نگر بنایا +

نہ خواہندہ بروردگراں بشکرانہ خواہندہ از درمراں
اب تنقیح طلب ہے امور ہر یک خیرات کن کو دے کس قدر و کس طرح دے جو خیرات لیں وہ کیونکر لیں
اُس کے غرض میں کیا کریں آدمی کو چاہئے کہ وہ اپنی خیرات دینے کے لئے ایسے آدمی ڈھونڈ جن میں
ان چہ صفتوں میں سے ایک صفت یا زیادہ پائی جائیں۔ اول وہ فقیر و نکو دے۔ فقیر اُس کو کہتے ہیں کہ
جسکے پاس مال نہ ہو اور نہ کمانے پر قادر ہو جس شخص کے پاس ایک روز کے لئے غلہ اور لباس ہو وہ
فقیر نہیں غرض جس میں پاس ہر دست وہ اشیاء نہیں جنکی اُس کو حاجت ہو اور ان کے حاصل کرنے سے
عاجز ہے۔ اُس کو فقیر سمجھنا چاہئے اب فقیر دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تو وہ جو پرہیزگار اور زہد
سے روگرداں و صرف آخرت کی تجارت میں مشغول ہوں۔ وہ محتاج اس لئے ہیں کہ خدا کی طاعت
میں یا صفت زیادہ کرتے ہیں۔ دوم وہ لوگ فقیر ہیں جن کو سوال کرتے پہرے ہیں چونکہ سوال کرنا کوئی کمالات
کا پیشہ نہیں ہے اس لئے یہ سائل بھی زمرہ فقر سے خارج نہیں مگر اُس صورت میں کہ کمانے پر قادر ہو
تو فقیروں کے زمرہ سے خارج ہو جائینگے۔ اگر وہ اوزاروں کمانے پر قادر ہو تو اُس کو اوزار
اپنے مال سے خرید کر اگر ایسے پیشے پر قادر ہو جو اُس کی شان کے لائق نہیں ہے اور اس سے
بعید ہے تو بھی اُس کو فقیر تصور کرے غرض جہاں تک سکے ایسے فقیروں کا پیشہ کرانے میں چارہ نہ

کیونکہ پیشہ کرنا صدقہ لینے سے بدرجہا بہتر ہے۔ بس اس لیے فقیر جسے کچھ ہو ہی نہیں سکتا ان کو خیرات دے۔ باقی فقر اسے پیشہ کرانے کی امداد میں دینا صرف کرے۔ دوسرے مساکین کی اعانت اپنے مال سے کرے۔ مسکین وہ شخص ہیں جس کی آمدنی خرچ کو کافی نہ ہوتی ہو۔ کوئی شخص ایسی تنگی سے رہتا ہو کہ روٹی ہے تو کچھ نہیں کپڑا ہے تو روٹی نہیں۔ سر ڈھکا تو بیرنگ ہے۔ پیر ڈھکے تو سر کھلا۔ ایسے آدمیوں کی امداد اپنے رویہ کرنے چاہئے۔ تیسرے ان اہل علم کی خدمت اپنی دولت سے کرنی چاہئے جو علم کی تعلیم میں مدد کرتے ہیں۔ علم کی برابر کوئی نعمت نہیں ہو۔ خاص اس فقرہ علما کی اور ان کے مدارس کی بہت فیاضی سے مدد کرنی چاہئے۔ اگر عالم کا دل اپنی کسی حاجت میں مصروف ہو گا تو وہ علم کی ترویج کے لئے مہلت نہیں پائیگا۔ انکو دینا حقیقت میں علم کے لئے ان کو فارغ کر دینا اور فرصت نکال دینی ہو۔ تعلیم ایک حاجت ضروری ہو۔ مدارس میں جس قدر ہو سکے خیرات دے سب اچھی خیرات یہی ہے۔ چوتھے ان لوگوں کو خیرات دے جو کثیر العیال ہوں یا مرض میں گرفتار ہوں۔ یا کسی بیمار ناگہانی میں کسی سبب مبتلا ہو گئے ہوں۔ ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے ہوں۔ یا کسی اور طرح ایسا ہو گئے ہوں۔ ایسے فرض دار ہو گئے ہوں کہ فرض ادا کر سکتے ہوں۔ یا مسافت میں محتاج ہو گئے ہوں۔ یا پنجویں عزیز اقارب و رذوی الارحام میں جو محتاج ہو۔ اور بعد ان کے جو واقفکار دوست آشنا تنگ دست ہوں انکو خیرات دینا چاہئے اور ان کے دلوں کو اس آتش بھڑپانی چاہئے۔ اب دوسری بات یہ کہ کسی فرد سے مسلمانوں کے ہاں تو مقرر ہو کر زکوٰۃ میں مال کا چالیسواں حصہ دیتے ہیں اور قوموں میں کوئی اسکی حد مقرر نہیں مسلمان اگر اس حصہ معینہ سے کم دینگے تو وہ شخصیت میں اپنے مذہب کے موافق گرفتار ہونگے غرض خیرات آدمی کی اپنی ہمت پر موقوف ہو۔ مگر اس کو چاہئے کہ جو چیز دے وہ اچھی اور تحفہ فے۔ مونی بچھیا یا مہین کے سر اور دہلا گھوڑا درگاہ کے نذر نہ کرے۔

تیسری بات یہ کہ کس طرح دے۔ عربی قلوں کے نزدیک پوشیدہ دینا اچھا ہے۔ کیونکہ اس میں غرور اور شہرت اور ریاست آدمی دور رہتا ہو۔ خیرات دینا اس کا نام ہو کر اس کے بائیں ہاتھ کو خبر ہو کہ اس کے ہاتھ میں تہہ نے کیا دیا ہو۔ اس گپت دان سے آدمی شہرت اور دنیا کی آفت سے چھوٹتا ہو۔

جو شخص اپنی خیرات کو کہتے بہرے میں وہ فقط شہرت کا طالب ہیں جو لوگوں کے مجمع میں بتا ہو وہ ربا کا طالب ہے۔ پوشیدہ دینے میں ان دنوں فنوں سے بچاؤ ہی بعض آدمی پوشیدہ خیرات کرنے میں بہانہ بن کر مبالغہ کرتے ہیں کہ لینے والا دینے والے کو نہ پہچانے۔ ان کے ہاتھ میں پیسہ رکھ دیتے ہیں اور فقیر و راستہ میں دے اس طرح روپیہ پیسہ ہیکٹیتے ہیں کہ وہ اسکو دیکھ لیں مگر انکو نہ دیکھیں شکوہ ہوئے فقیر و کسکے میں بازو دیتے ہیں دوسرے شخص کے ہاتھ بچھا دیتے ہیں مسکین لگ دینے والے کو پہچالے تو اس میں شہرت دیا اور احسان نیوں ہیں درمیانی آدمیوں کے ذریعہ دینے میں فقط ریا ہی ہے جس صورت میں پنے والے کو شہرت مقصود ہو تو اس کا عمل لغو ہوگا۔ کیونکہ خیرات بھل کے دے دے اور مال کی محبت کم کرنے کے لئے ہونی ہو گرامال کی محبت زیادہ جاہ کی محبت نفس پر چھائی ہوئی ہے۔ پس اگر دنیا افزائش جاہ کے لئے ہو تو خیرات کرنا ایک بُرائی سے بکر دوسری بُرائی میں پڑنا ہے۔ سال کو جو چیز دوا و دو جیسے کوئی دوست کو بہرہ دیتا ہو کسی ہاتھ میں کہہ کر پیش کش کی طرح ایسی جگہ بھی خیرات دینی چاہئے کہ وہاں اور لوگوں کو خیرات دینے کی ترغیب سکے اتباع سے ہو۔ اگر کوئی شخص مجمع میں سوال کرے تو اسکو خیرات دیکر لگاپنے نفس کو ریا کر کے جو مجمع میں سے سوا دیا اور احسان اور خیراتی ہی ہے کہ سال کی پردہ دری ہوتی ہو۔ مگر حساباً خود ہی اپنی پردہ دری کرتا ہے تو اس میں خیرات کرنے والے کا کیا گناہ ہے۔ بیک بڑی بات خیرات دینے میں ہے کہ من و اذ سے نہ ہو۔ من کے معنی سال پر اپنا احسان خیرات کا جتنا اور اس کا ذکر کرنا۔ اذ سے کے معنی یہ ہیں کہ سال کو سوال پر رجز و توجہ کرنا آدمی کو چاہئے کہ وہ اپنے آپ کو نہ سمجھے کہ میں نے فقیر پر کیا احسان کیا انعام دیا۔ بلکہ یہ سمجھے کہ میں خدا کی نعمت کا قرضدار ہوں قرض ادا کیا۔ اس سال نے یہ احسان مجھ پر کیا کہ میرا قرض چکا دیا۔ قرض ادا ہونا اپنے حق میں فائدہ دیتا ہونہ دوسرا احسان کرنا ہی حجت سمجھے گا تو ظاہر ہے کہ من کے معنی سے جو باتیں تفریح ہونی نہیں لگو جو ہڑیگا۔ خیرات و صدقہ کا ذکر کرنا۔ ظاہر کرنا۔ فقیر سے اس کا بدلہ چاہنا کہ شکر گزار اور دعا گو ہو۔ اور خدمت و تعظیم کرے۔ اور حقوق بجالائے۔ اور مجلسوں میں لگے بیٹھے۔ اور کاموں میں پردہ دری کرے۔ کہ یہ سب امور نہایت شرم سے من و اذ سے کے معنی ظاہر نہیں ہوتے۔

اور عیب لگانے اور درشت کلامی اور ترش روئی اور ظاہر دینے سے پردہ درسی کے ہیں مگر علم کا
 انشا و باتیں جانو اول مال سچا ہوتا ہٹا ہٹانے سے نفس کو اذیت مست دوم اپنے آپ کو یہ نہ سمجھو کہ
 کہ میں فقیر سے بہتر ہوں یہ شخص اپنی حاجت کے سبب مجھ سے رتبے میں کم ہے یہ دونو باتیں جہالت
 سے پیدا ہوتی ہیں۔ اور من اور اذے کے ساتھ خیرات نہ کرے بلکہ خوش دلی سے سائل کو دے اور
 اس کو اپنا محسن سمجھے کہ وہ اس کو دینے کو قبول کرتا ہو آدمی جو کچھ خیرات کرے اُسے تہوڑا جانے
 اسے لگا کر بہت جا کا تو کبر و غرور کریگا۔ اُس سے نیک عمل باطل ہو جائے گا بعض کا یہ قول ہے
 خیرات تین چیزوں بغیر پوری نہیں ہوتی اول اسکو چھوٹا جاننا۔ دوم جلد ادا کرنا سوم چھپا کر دینا
 آدمی کو چاہئے جو خیرات کرے اُس جیاد شرم کرے اور جانے میں بڑی خست کی ہو۔ اب یہہ سنو کہ
 جو خیرات لینے کیونکر لیں اور اس کے عوض میں کیا کریں فقراء ساکین۔ علماء عزیز۔ قربا جو خیرات
 لیں انکو چاہئے کہ وہ خدا کا اول شکر بھیجیں اُس نے اُن آدمیوں کو واسطہ اُن کے مدد کا بنایا۔ اُن کو دینا
 اگر احسان نہ ہو اُن کے لئے دعا بخیر کریں۔ انکو چاہئے کہ جہان تک ہو اسطرح خیرات لیں کہ خود اُن کی
 پردہ درسی نہ ہو۔ پوشیدہ خیرات لینے میں بجز انکو غنی جانتے میں سوال نہ کرنے کی صورت محبوب
 ہے۔ دوسرے دینے والے کی عمل نیک خفیہ کرنے میں عانت ہوتی ہے۔ اگر عطا میں کچھ عیب ہو تو اُس کو
 چھپائے۔ اور اسکی تحقیر و ذمت نہ کرے۔ اور دینے والا اگر کوئی نہ دیوے تو اسکو مع نہ دینے کا تنگ
 نہ لگائے۔ اگر وہ دیکو تو اس کے فعل کو اپنے نزدیک اور لوگوں کے سامنے بڑھا جائے کیونکہ دینے والے
 ادب اپنے دہش کو چھوٹا جانتا ہو۔ اور لینے والے کا ادب یہ کہ جو کوئی دے اسکی دہش کو بڑھا
 جانے۔ بڑی بات خیرات لینے والے میں یہ چاہئے کہ وہ یہ خیرات جب کہ اسکو تحقیق ہو جائے
 کہ یہ نہیں لے سکے لینے کا استحقاق پیدا ہو گیا ہے۔ جب با گذارہ کسی طرح سے نہیں کر سکتا ہو
 تب خیرات کو ہاتھ نہ لگائے۔ دو باتوں کا لحاظ خیرات لینے میں کہہ کر کیا تو اُس سے اپنی حاجت
 رفع ہو جو کسی اور طرح سے نہ ہو سکتی ہو۔ یا دین۔ مذہب۔ تعلیم کی ترقی اُس کے اسکے۔ اب تک ہم نے
 یہ مضمون جیاد العلوم اسطرح انتخاب کیا ہے کہ وہ ہر قوم و ملت موافق ہو سکتا ہے ہم کم و بیشی کے ساتھ

اُسکو اور پیرایہ سے ادا کرتے ہیں +

(۱۷) خیرات

خیرات کے مختلف طریقے ہیں ان سب میں انسان کی نیت ہونی چاہئے کہ کوئی اپنی غرض شامل نہ ہو
ریا و شہرت منظور نہ ہو احسان ناسنے اور دعائینے کی تمنا نہ ہو۔ خیرات کے یہ طریقے ہیں اول زبردستی
خیرات دینا یہ خیرات اُس قسم کی ہوتی ہے جیسے لوگ چند دن میں دس روپے دیتے ہیں کہ کوئی ذی وجہت
کسی کار خیر کے لئے روپیہ طلب کرے تاہم کچھ ہر اُسکے عیب کچھ آمل اندیشی کے سبب روپیہ دیتے ہیں
یا بعض نرگاہ کے خادم اور مندر و کن پجاری ایسی زبردستی کر کے سناٹے ہیں کہ روپیہ دینا پڑتا ہے۔
یا حاکم کوئی ٹھیکس کسی کار خیر کے لئے لگا دیتا ہے جیسے کہ خط کی ٹھیکس لگی ہوئی ہے۔ اگر ان دونوں کاموں
میں نیت خیر نہیں ہے تو یہ کار خیر نہیں نروپیہ کا دینا خیرات ہے۔

دوم محتاج کے مانگنے پر دینا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہزاروں ہیکٹ لگنے والے بدن چٹھڑے لگاے
ہوئے لینٹڑے پہنے ہوئے ہماری صورت دیکھتے ہی ہماری خوشامد کی باتیں بناتے ہیں دعائیں
دیتے ہیں اپنی مصیبت کی باتیں سناٹے ہیں کچھ لینے کے لئے گڑ گڑاتے ہیں ہاتھ جوڑتے ہیں۔
پاؤں پٹتے ہیں یا تمہارے گھر پر آتے ہیں اور اپنی آفات کی کہانی سناٹے ہیں اُن کو کچھ دیدیتے
ہیں اس دینے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم ہزاروں آدمیوں کو جو اپنی محنت مزدوری گزار کر سٹے سٹے
وکال بنا دیتے ہیں انکو میلے پٹے پرانے کپڑے پہنواتے ہیں اور جھوٹی افسانہ سازی سکھاتے ہیں
ایک بزرگ کا قول ہے کہ قصہ گوئیوں اور ہیکٹ لگنے والوں کی برابر کوئی دنیا میں جھوٹا نہیں ہوتا۔
یہ دینا اس سبب نہیں ہوتا کہ ہم لوگوں کی حالت زار دیکھتے ہیں کہ وہ جاڑے میں تنگ ہیں یا گرمی
میں گودڑا اور ہے ہوئے ہیں بلکہ وہ اُن کی دعائیں خوشامد کی باتیں اچھی لگتی ہیں سنے دیتے
ہیں اُن کے ہم حال بہت آدمی ہم دیکھتے ہیں جو ہم سے سوال نہیں کرتے اُن کو کچھ نہیں دیتے۔
سوم جو محتاج کہ ہم کچھ مانگتے نہیں اُن کو دیدیتے ہیں یہ عمدہ خیرات ہے کہ جب ہم کسی شخص کی
احتیاج ایسی معلوم ہو کہ وہ اُسکے رفع کرنے پر خود قادر نہ ہو ہم اُسکو کچھ دیدیں۔

چہارم محتاج کو احتیاج کے موافق دین یہ بھی ایک خیرات میں خوبی ہے کہ محتاج کو اس قدر دیدیں کہ اسکی احتیاج رفع ہو جائے اور اسکو کسی دوسرے پر اس احتیاج لے کر نہ جانا پڑے جس اسکو سوال کی ذلت اُٹھانی پڑے۔ اظہارِ افلاس سے پردہ درمی ہوتی ہے +

پنجم محتاج کی احتیاج کے موافق نہ دین اگر آدمی کسی کی پوری احتیاج رفع کر سکتا ہو اور نہ کرے تو خیرات میں خیرت کرتا ہے +

چھٹا لینے والا دینے والے کے نام سے آگاہ ہو مگر دینے والا لینے والے کو نہیں جانتا ہو۔ یہ اکثر مسلمانوں میں خیرات کے لنگر خانوں میں دینے والوں کی سداوت میں ہوتا ہے کہ بہو کوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ کھانے والے جانتے ہیں کہ کون کھلاتا ہے مگر کھلانے والا نہیں جانتا کہ کون کھا گئے۔ یہ خیرات ایسی ہے کہ جس میں دے دین کو دخل نہیں سنا تو اس لینے والے اور دینے والے دونوں کی دوسر کو نہ جانتے ہوں پہچانتے یہ خیرات ایسی ہے جیسے کہ اسپتالوں اور مکتبوں میں اولاد وراثت بچوں کی تعلیم و تربیت میں ہوتا ہے کہ بیمار آتے ہیں اور علاج کراتے ہیں یہ نہیں جانتے کہ کون اس شفا خانہ کا خرچ چلاتا ہے خرچ چلانے والا یہ نہیں جانتا کہ کون بیمار اچھا ہو گیا۔ سب زیادہ عمدہ خیرات یہ ہے جو بچوں کی تعلیم و تربیت میں دیکھ خرچ کرنے سے ہوتی ہے۔ اس واسطے بچے یہ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ کون ہماری تعلیم کا بار اپنے سر پر اٹھا رہا ہے۔ وہ اس احسان کا شکر یہ ادا کرنا ہی نہیں جانتے اگر اولاد وراثت بچوں کی تربیت میں دیکھ صرف کر دو تو بچے یہ نہیں سمجھتے کہ تم ان پر احسان کرتے ہو ہم کو اس کا شکر یہ بجالانا چاہئے۔ یہی خیرات اس قسم کی ہے کہ محتاج پر احسان کیا جاتا ہے جس کو نہ وہ احسان سمجھتا ہے نہ اس کا شکر ادا کرنا جانتا ہے +

آٹھواں افلاس اور مصیبت اسناد و انتظام کے واسطے پہلے سے خیرات دینا جیسے بڑے بڑے عمارت میں مزدور و نکلانگانا اور صنعت کار خانوں کا کھولنا جس میں ہزاروں آدمی افلاس مصیبت سے بچتے ہیں تعمیر نصف الخیرات مشہور ہے۔ یہی آٹھ طرح خیرات کی ساری دنیا میں جاری ہیں۔

۸) اپنے عیب کی جاننے

جو شخص اپنے عیبوں کو پہچانتا ہے اسکو یہ سمجھو کہ خدا تعالیٰ اُس کے جان سے نہایت مہربان ہے جو شخص عیب عقل ہوتا ہے وہ اپنے عیب پہچانتا ہی کوئی عیب اُس کا پوشیدہ نہیں ہوتا اور وہ اُس کے علاج کے بھی درپے ہوتا ہے۔ مگر افسوس ہے کہ اکثر آدمی اپنے عیبوں سے جاہل ہوتے ہیں دروں کے عیب دراز معلوم کرتے ہیں لیکن اپنے بڑے بڑے عیب نہیں دیکھتے۔

عیب ہمارا اگر فتنہ زیر بغل
روز در ماندگی بسیم و غل

اگر ہمارا نہادہ بر کف دست
تا پہنچو ای خریدن اسے مغرور

اپنے عیب جاننے کے چار طور ہیں اول کوئی بزرگ اپنا جو عیب نفس جاننا ہو اور پوشیدہ آفات روحانی کو پہچانتا ہو اُسکے حوالے اپنے تئیں کرے اور جو عیب وہ تھلا کے اُسے تسلیم کرے اور جو علاج کہے وہ کرے مگر عمل کہیں ہوتا نہیں نہ کوئی ایسا کامل شخص ہوتا ہو اور نہ کوئی اپنے تئیں ایسے کامل کہے جو اکر کرتا ہے۔ دوم یہ کہ کسی اپنے دوست صادق متدین عقیدے کے کہ میرے احوال اور افعال کوتا کرتا رہے اور جو کچھ میرے اخلاق اور افعال ظاہری و باطنی میں بُرا معلوم ہو اُس سے مجھ کو اطلاع دے بزرگان دین ہمیشہ ایسا ہی کیا ہی مگر ایسا دوست ملنا مشکل ہے کہ منہ دیکھے کا لحاظ برطرف کر کے عیب بتلا دے یا حسد کے باعث قہتا چاہے اُس سے زیادہ نہ کہے۔ اکثر دوست حاسد و خود غرض ہوتے ہیں کہ جو عیب ہو اُس کو عیب جانیں یا خوشامد کے بارے عیب چہ یادیں زمانہ کا دستور ہو گیا ہو کہ ہم سے جو کوئی نصیحت کی بات کہے اور ہم کو ہمارے عیب ہم اُسکو سب سے بڑھ کر دشمن سمجھتے ہیں افسوس کہ لوگ نہیں سمجھتے کہ اخلاق بد مثل سانپا و زچہ ہیں پس اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ تمہارے کپڑوں میں بچھو ہے تو اُس کا منہ ہونا چاہئے اور جو ہو کر اُسکو علیحدہ کرنا چاہئے اور اُسکو مارنا چاہئے بچھو کا نہ تو آئی دنیا اُس سے بھی کم تکلیف پہنچاتا ہے اور اخلاق بد کا وبال تو زندگی تک چہا نہیں چھوڑتا۔ ہاں مذہب کے نزدیک وہ ابدالاباد کسر چہا نہیں چھوڑے گا۔ تیسرا طریق یہ کہ اپنے عیب دشمنوں کی زبانی معلوم کرے کہ دشمن عیب

در پہلے رہتے ہیں اور غالب ہے کہ آدمی اس باب میں بہ نسبت دوستوں دشمنان عجیب سے زیادہ
نفع حاصل کر سکتا ہو اسلئے کہ دوست خوشامد کی جہت سے عیب نہیں ظاہر کرتے بلکہ آدمی کی فطرت میں
بات ہو کہ دشمن کے قول کو جھوٹا اور بھنی جسد بتائیں۔ لیکن اہل بصیرت دشمنوں کے قول سے
بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اسلئے کہ برائیاں ضرور ان کی زبانوں پر مذکور ہوتی ہیں۔ چوتھا طور
یہ ہے کہ آدمیوں سے مل کر جو بات ان میں بُری دیکھے اپنے نفس کو اُس پر تنبیہ کرے اسلئے
کہ ایماندار ایک دوسرے کا آئینہ ہوتا ہے۔ دوسرے کے عیب دیکھ کر اپنے عیب کو معلوم کر لے اور جان لے
کہ طبیعتیں سب کی قریب قریب ہوتی ہیں جو بات ایک میں ہوگی اُسکی اصل دوسرے میں بھی ہوگی
یا اُس سے بڑھ کر ہوگی اس طرح جو بات دوسرے میں بُری معلوم ہو اُس بات کو اپنے نفس سے دور
کر دے اور یہ تادیب بہت عمدہ ہے اگر آدمی اُس پر عمل کرے تو مرشد و مود کی کچھ حاجت نہیں۔

(۱۹) اپنا عیب و رول کو لگانا

راہ میں ایک زنگی کو آئینہ پڑا ہوا ملا۔ اُس نے اپنی صورت زشت کو اُس میں دیکھا کہ اُس
مثل آتش اور بن مثل انگشت ہے۔ جب آئینہ نے یہ عجیب اُس کو بتائے تو اُس نے اس کو زمین پر دمار
اور کہا کہ یہ جو راہ میں ایسا خوار پڑا ہے اس کا سبب یہی ہے کہ وہ ایسا زشت ہے۔ اگر میری طرح رعنا
ہوتا تو کیوں اُس کی یہ بُری گت ہوتی۔ یہ ذلت اسکی زشت خوئی اور سیاہ روئی کی وجہ ہے
میں یہی حال جاہل کا دانا کے ساتھ ہو کہ وہ اپنے عیب کو اُس کے ساتھ لگاتا ہے آدمی جب کشتی میں
ہے تو نظر اوسکی کج ہو جاتی ہے اپنے تئیں ساکن اور ساحل کو متحرک جانتا ہے۔ یہ نہیں جانتا کہ میں
چلتا ہوں اور ساحل ساکن ہے۔ مرد دنیا پرست کا بھی یہی حال ہے کہ وہ لڑکے کی طرح ضعیف و
نادان ہو کہ اپنی نخوت و کبر و عجب ختم و خشنودی و عزت و علم جانتا ہے اگر تجھے علم ہو اُس کے ساتھ
عمل نہ ہو تو اپنے تئیں گدہ سمجھ کہ ہمار کو اٹھاتا ہے اور گہاس کہتا ہے۔ دانش کے معنی عمل کرنا
جیسے خمر کا کام صفت توڑنا ہے علم با کار و مہند ہوتا ہے علم بے کار یا بے بند ہوتا ہے۔ تجھے اس کو چھ
کی خبر نہیں۔ تو نے خوب یہ زبان پر رواں کر رکھا ہے کہ فلان محمدی فلان کا فر ہے۔ تو اپنے گریبان

مسنہ ڈال کہ ایمان تیرا سلامت رہے۔ تو اپنی غمخواری کر دوسرے کا اندیشہ نہ کر اپنی گفتار کو کر داسکا
موافق کر علم مخلص جان کے اندر ہوتا ہی علم دعو زبان پر۔ ماہ کو روشنی جیسے آفتاب سے ملتی ہی
ایسے ہی دانش کو تازگی صواب ملتی ہے +

باب سوم علم و عمل و عقل

(۱) علم

علم کے معنی یہ ہیں کہ جس طرح کوئی چیز ہے اسکو اُنک طرح جانے۔ علم مال سے
گرتا ہو اور تو مال کی علم حاکم ہے اور مال محکوم۔ مال خرچ کرنے سے
ہے۔ کوئی چیز علم سے بڑھ کر عزت والی نہیں کہ بادشاہ
حاکم ہوتے ہیں۔ علم کے ماتحت مال اور حکومت
ہوتی ہے وہ علم ہے۔ انسان جب ہی انسان کہ
انسان کی شرافت نہ تو جسم کے زور کے باعث
سہونے کی جہت ہو کہ ہاتھی اس سے بڑا ہے
نہ کھانے کی وجہ سے کہ بیل کا پیٹ اُڑ
کے سبب۔ علم کے لئے وہ پیدا
باقی رہا۔ دل کی غذا علم
جس سے وہ جیتا رہے
اپنے دل کی
رہنے پر

ذخیرہ کا جائزہ جواب دیا کہ وہ چیز ذخیرہ کرنی چاہئے کہ جب تیری کشتی ڈوب جائے تو وہ تیرے ساتھ تیرے لئے یعنی علم ذخیرہ کرنے کے قابل ہو کہ جب کشتی بدن غرقاب موت ہو تو یہی ساتھ رہے بعض حکما کا قول ہے کہ جو شخص حکمت کو اپنی لگام بناتا ہے۔ لوگ اسکو امام بناتے ہیں جو شخص میں معروف ہوتا ہے لوگ اسکی عزت اور وقار کرتے ہیں۔ اگر آدمی مجلس بھی ہو جائے مگر علم پاس ہو تو وہ بڑی دولت ہے۔ دل نور حکمت ایسا زندہ ہوتا ہے جیسے کہ زمین بہاری زمین کے سرسبز ہوتی ہے۔ علماء ہدایتوں کے چراغ ہوتے ہیں۔ ہر ایک اپنے وقت میں شمع ہوتا ہے کہ اس کے عہد کے لوگ روشنی حاصل کرتے ہیں انہیں علم کی بدولت انسان کا سہمی سے نکل کر سر پہنچتا ہے۔ یہی علم ہے کہ صبح سے لیکر شام تک ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ یہ نالی گفتگو کرنے والا اور ذہن کا راہ نما۔ حالت تو نگری میں درافلاس اجنبی شخص کو اقرب بنانے والا۔ دشمنوں کے میں ہتھیار کی طاعت اور توحید اور عبادت و تجدید ہوتی۔ حلال و حرام محال ہوتی ہے۔ علم امام ہے عمل اتنا ہی عمدہ اخلاق اور سعادت کی طرف راہ بتاتا شناسی پر موقوف ہے جس علم کی وہ

ہے

اس کا مادہ فضل ہے جس کے

کی بات زیادہ ہو تو

کا کمال ہو

یہ اسکی

ہے

بالذات اور غیر کے لئے مطلوب ہوں تینوں قسموں میں جو بالذات مطلوب ہوتی ہو وہ اول کی
 نسبت اشرف اور افضل ہے اور اول قسم کی جو چیزیں غیر کے لئے مطلوب ہوتی ہیں وہ برہنہ شرفی
 ہیں کہ ان خود سے کسی طرح کا فائدہ نہیں آدمیوں کی جتنیں ان سے روانہ ہوں تو ان کا
 حال کنکروں کا سا ہو جو چیز بالذات ہی اور غیر کے لئے ہی مطلوب ہوتی ہے اسکی مثال بدن
 کی سلامتی ہو مثلاً پاؤں کی سلامتی اس جہت سے ہی مطلوب ہے کہ بدن درد سے سلامت رہے
 اور اسلئے ہی مطلوب ہو کہ اس جمل کر اپنے مطالبہ اور مقاصد پورے کریں اب علم میں یہ تینوں
 اوصاف موجود ہیں وہ خود بالذات ہی لہذا یہ ہے اس بالطبع انسان کو بے غرض سرت حاصل ہوتی
 ہے اور وسیلہ و معاد ہی جسے آخرت میں نجات اور دنیا میں عزت و وقار اور سلاطین پر حکم کرنا حاصل ہوتا
 ہے عالم کی قدر و منزلت طبیعتوں میں ضرور ہوتی ہے جیسے علوم مختلف ہیں ان کے فضائل میں بھی
 ہے غرض علم کے افضل ہونے میں کچھ شبہ نہیں اسلئے اس کا سیکھنا فضیلت کا حاصل کرنا ہے اور
 سکھانا افضل امر کی تعلیم ہے۔ انسان کے تمام مقاصد دین یا دنیا سے متعلق ہوتے ہیں اور دین کا
 انتظام بدن دنیا کے انتظام کے نہیں ہو سکتا کہ دنیا آخرت کی اہلیتی ہے۔ لیکن علوم دنیا کے کام
 کے ہیں ان کا سیکھنا مقدم ہو اور ایسا ضروری جیسا دین کے علوم کا۔ کیونکہ حبیب تک معاش درست نہ ہو
 معاد درست نہیں ہو سکتی۔ دنیا کے معاش کے کاروبار کے اصول چار ہیں جنکے بغیر عالم کا قیام
 نہیں آوے اور رعیت جب کھانا موقوف ہے۔ دوم نوبانی لباس کے لئے۔ سوم تعمیر رہنے کے واسطے
 چہاں سیاست آپس میں انوس ہننے اور اجتماع کے لئے اور اور استقامت میں ایک دوسرے
 کی مدد کرنے کے لئے۔ اب تمام علوم دنیاوی نہیں چار اصول کے حادہ میں اب علوم دینی چیز
 اول شہب کی نجات اخروی موقوف ہے۔ ان میں علم عامہ جو وہ دل کی حالات کا معلوم کرنا ہو خواہ
 وہ آپسی حالات ہوں جیسے صبر شکر اور خوف و حیا۔ رضا زہد و تقویٰ قناعت سخاوت۔ سب بات
 میں خدا تعالیٰ کے احسان کو پہچانتا۔ لوگوں کو سب کو بشیر نا۔ خدا تعالیٰ پر گمان اچھا کہ ہمارے علم
 اور حسن معاشرت اور صدق و اخلاص اور ان کے مثل ہیں اور برتری حالات دل کی جیسی کہ کہنے لگتا

حسد کرنی۔ نفاق۔ برتری کی طلب اور خواہش ثنا۔ دنیا میں اٹھانے کی محبت۔ کبر۔ غود۔ غصہ
 شیخی۔ عداوت۔ بغض۔ طبع۔ سخی۔ حرص۔ تکبر۔ اترانا۔ لوگوں کی تعظیم کرنی۔ فقیروں کی امانت کا
 خواہاں ہونا۔ انیس میں ایک دوسر کی بُرائی کرنی۔ ہر بات میں تکبر کرنا۔ بیفائدہ امر میں غور کرنا۔
 زیادہ گفتگو کرنے کی محبت۔ دوسر کی کشتی بات کہنی۔ لوگوں میں بن ستر کرنا۔ دین میں سستی کرنا۔
 اپنے نفس کو بُرا جانتا اپنی برائیوں کو غافل ہو کر لوگوں کی عیب چینی کرنی۔ خونِ الہی کا جاتا رہنا۔
 جب نفس کو ذلت پہنچے تو اس کا بدلہ سختی سے لینا حق بات کے انتقام میں ضعیف ہونا۔ کبر خاست۔ غرور۔
 سخت دلی سخت کلامی ظلم کرنا۔ ہلکا پن۔ حیا و حرم کا کم ہونا۔ چوری اور جو اسی چیز میں ہیں سبھی
 یہ بُرائیاں تمام اعمال کی ہیں غرض ان بُری بہی صفات کی تعریفوں اور حقیقتوں اور سبوں اور
 ثمروں اور علاجوں کا معلوم کرنا علمِ تہذیبِ اخلاق ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں کام آتا ہے۔
 جو ظاہری اعمال بد کرتے ہیں وہ دنیا کے بادشاہوں کا ہاتھ سے سزا پاتے ہیں۔ جو باطنی اعمال بد
 کریں گے وہ بادشاہِ حقیقی کے ہاتھ سے سزا پائیں گے۔ کوئی آدمی ایسا نہیں جو بُری صفات سے مبرا ہو۔ اور
 وحدہ و یا کبر جو غیور سے خالی ہو۔ یہ صفات اسکو ہلاک کرنے والی ہیں ان کو دل سے چھوڑ دینا
 اور اپنے اعمال ظاہری میں مشغول رہنا ایسا ہے کہ آدمی حارث یا پھوڑوں کی تکلیف میں ظاہر رہے
 پر لپکتے اور اندر کا مواد فسد و سبکی سے نکالنے میں سستی کرے جب تک باطن کو بُری باتوں کا
 خالی نہ کر دے کہ جب باتوں سے چر نہیں ہوگا۔ زمین سے جب تک گھاس نولائی نہیں جائے گی
 کہیتی اور چمن کی بہار اُس میں نہیں ہوگی۔ علمِ دنیاوی ہو یا دینی ہر ایک وہ دریا ہے کہ جسکی تہا نہیں
 معلوم ہوتی تیرنے والے اُسکے کناروں ہی پر پہرتے ہیں جبنا جس سے ہو سکتا ہے اتنی وہ گرد
 کرتا ہے کہ کوئی اُس کی انتہا پر نہیں پہنچا جو بڑے خواص ہیں وہ بھی کہی اُس کے پار نہیں گئے۔
 ہاتھ پاؤں بہت مارے مگر پانی کی تہ پر ڈنکوں اٹکوا لٹا ہی پہیر دیا۔ جاہ و مال کی زینت ایسی ہے جو
 بٹنے کا رنگ مستحکم و کمال کی شرافت ایسی ہے جیسے کہ عارض پر زلف و خال کہ وہ قائم ہوتے
 ہیں۔ علم و کمال وہ جس انداز اور کجی و پیری کی باطل نہیں ہوتا۔ نوشتہ دانش وہ نہیں ہے

لڑکھ مرگ سے صفحہ روزگار سے وہ زائل ہو چکا۔ اہل علم کو خود چلے جاتے ہیں مگر ان کے نقوش و آثار باقی رہتے ہیں۔

(۳) علم کی تمثیل

حضرت علی مرتضیٰ کے کلام سے منقول ہے کہ علم کو ایسے شخص سے تمثیل دی ہو کہ جب کام سر تو اخیع ہو جائے اسکی حسرت سے بری ہوں۔ گوشت اُس کے فہم ہو۔ زبان اُس کی راست گوئی۔ حافظہ اُس کا شخص و تجسس اور دل اُس کا نیک غیبی عقل اُسکی معرفت اشیاء۔ ہاتھ اُس کے رحمت و ضعیفوں و درویشوں پر عطاسے دستگیری کرتی۔ پہلو پاؤں اُسکے زیارت علما ہوں بہت وقصد اُس کا سلام یعنی نفس کو دوسرے کی اذیت پہنچانے سے بچا تا یا دین دُنیا کے خطروں سے بچتا چمکتا اُسکی امور و معاش و معاد کا منظم کرنا۔ پرہیزگاری اُسکی منع حرام ہو۔ قصر اور آرام گاہ اُس کی رستگاری ہو۔ پیشینہ اُس کی عاقبت ہو۔ سواری اُسکی وہ داری اصلاح ہو۔ آگ جنگ اُسکی نرم گفتاری شمشیر اُس کی رضا ہو۔ کمال اُسکی مدار و ہمواری لشکر اُسکا محاورہ (اُس میں باتیں کرنی) مال اُس کا ادب ہو۔ ذخیرہ اُس کا گناہوں کا اجتناب ہو۔ توستہ اُس کا خلق کے ساتھ نگوئی۔ اس کا پانی مصالحت ہو۔ دلیل یعنی رہ نما اُس کا ہدیٰ و ارشاد ہو۔ رفیق اُس کا نیکوں کی محبت ہو۔

(۴) عقل

۱۔ عقل کا شرف بدرجہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اُسکے بیان کرنے میں تکلف کی حاجت نہیں خصوصاً ایسی صورت میں کہ علم کی فضیلت کو ہم نے بیان کر دیا ہو اور یہ جانتے ہوں کہ وہ عقل کا منبج اور اصل ہے۔ علم کو عقل سے وہ نسبت جو اصل کو چھل سے۔ آفتاب کو نور سے۔ آنکھ کو نگاہ سے۔ عقل کی بدولت دُنیا کی فضیلت اور آخرت کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ جو بچا خواہ کیسے ہی شہر فر ہو۔ وہ عقل کے زور سے دُجائے ہیں مخلوقات میں کوئی چیز اگر عقل سے زیادہ خدا تعالیٰ نے نہیں پیدا کی۔ سارے کام عذاب تو اُسکے اُس سے ہوتے ہیں عقل کی زیادتی کمالی میں معاون نیک کاموں کی طرف رہتا۔ کوئی کام دین دُنیا کا اُس کے بغیر پورا نہیں ہوتا۔ اُسی کے موافق انسان سارے برے پہلے اعمال کرتا۔ عقل انسان کی نگہبان ہے۔

اسکے ایمان کا سامان ہو وہی اپنی قوم کی محافظ ہو۔ اچھے گہروں کی منظم ہو۔ اچھے سودا گروں کی
 بصیرت ہو۔ مسافروں کے لئے ایک بڑا خیمہ ہو۔ ویرانیوں کی آبادی ہو۔ وہی انسان کے بعد اُس کی یادگار ہو سکتی
 ہے جس کا ذکر دہائیوں چلا جائے جس شخص کی عقل پوری ہو وہ اپنے نفس کو فیضیت کرتا رہتا ہو اور بموجب
 عقل کے زندگی بہر عمل کر کے فلاح و نجات کو پہنچتا ہو۔ وہ خدا سے ڈرتا ہو۔ اور اُس کے حکموں کو بجالاتا ہو

(۵) عقل کے معانی

عقل کے معانی مختلف چارے جاتے ہیں اول عقل سے مراد وہ وصف ہے جس کے باعث انسان سب
 چیزوں سے ممتاز ہو یعنی جس کے باعث علوم نظری قبول کرنے اور حصد صناعات فکری کے سونے
 اُس کو استعداد ہوتی ہے۔ عرفین وہ ایک نور انسان کے دل میں ہوتا ہے جس سے وہ ادراک کے قابل
 ہوتا ہو۔ اور علوم نظری کا ادراک کر سکتے ہو۔ استعداد ہوتا ہو جیسے زندگی ایک قوت ہے جس سے جسم حرکت
 اختیاری اور ارادی پر استعداد ہوتا ہو۔ اور جس کی چیزیں ادراک کرتا ہے۔ اسی طرح کی قوت عقل بھی ہے
 جس سے انسان علوم نظری کے قابل ہو جاتا ہو۔ دوم عقل سے مراد وہ علوم ہیں جو تمیز و ادراک کے
 کی ذات میں ہو کرتے ہیں یعنی جاننے چیزوں کے جائز ہونے اور محال چیزوں کے محال ہونے کا
 علم مثلاً اس بات کا علم کہ ایک روزیادہ ہیں اور ایک شخص کا ایک ہی وقت میں دو جگہ ہونا نہیں
 سوم عقل اُن علوم کو کہتے ہیں جو روزمرہ کے حالات دیکھنے سے اور اُن کے تجربوں سے حاصل ہوتے
 ہیں کیونکہ جو شخص تجربوں سے مشاق اور طریقوں سے واقف ہو جاتا ہو۔ اُس کو رسم کے بموجب
 عاقل کہا کرتے ہیں اور جو تجربہ وغیرہ سے متصف نہیں ہوتا اُس کو جاہل غبی و ناتجربہ کہا کرتے ہیں
 غرض علوم تجربہ کی بھی ایک جدا گانہ قسم علوم ہیں جس کو عقل کہا کرتے ہیں۔ چہارم عقل اُس کو کہتے
 ہیں کہ قوت طبیعی کی قوت ایسی ہو جائے کہ امور کے انجمن کو جاننے لگے اور جو خواہش کہ سر و
 ملی لذت کی خواہش ہو اُس کو اکہار و سے اور دبائے رکھے جب قوت آدمی میں آ جاتی ہے تو اُس
 قوت والے کو عاقل کہتے ہیں اس اعتبار سے کہ وہ امور پر اقدام اور جرات اس طرح کرتا ہے
 جس طرح کہ انجانوں میں فکر متفنی ہو۔ یہ نہیں بموجب سر و دست خواہش لذت مرکب ہو جائے

غرض اول معنی توسب کی جزا و بنیاد و منبع ہر اور دوسرے اول کی فرع اور اس کے قریب تیسرے اول در دوم کی فرع اسلئے کہ قوت طبعی اور علوم بدیہی سے تجربوں کا علم حاصل ہوتا ہو اور چوتھے معنی ثمرہ آخر معنی اولیت غائی ہو پس اول کی دو نوعیں ہوتی ہیں در آخر کی دو نوعیں حاصل ہوتی ہیں سب سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہو +

دو ہیں عقلیں میرے نزدیک ایسی ہیں	اک طبعی ایک سمعی یا دگر
فائدہ سمعی سے کچھ ہوتا نہیں	جب نہ ہو طبعی کا دل میں کچھ اثر
جیسے سورج سے نہیں کچھ منفعت	گر نہ ہو دے آگاہ میں نور نظر

غرض حقیقی معنی عقل کے تو اس قوت جملی کے ہیں در مجاز اور علوم پر اس سبب اطلاق ہوتا ہو کہ اس قوت کے ثمرات ہیں۔ یہ علوم اس قوت جملی میں چھپے رہتے ہیں در بہر کسے جس سے ظاہر ہو جاتے ہیں اس قوت باہر سے نہیں آتے۔ اسکی مثال ایسی ہے جیسے کہ بانی کہ گناہ کہ ہونے سے نکل آتا ہے اور جمع ہو کر محسوس ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ باہر سے کوئی چیز اس میں آتی جاتی ہے اسی طرح بادام میں تیل در گل میں گلکرت ہوتا ہو۔

(۶) عقل کا کم اور زیادہ ہونا

عقل کی کمی و زیادتی سببوں میں سوا قسم دوم ہو سکتی ہے یعنی علم بدیہی میں کچھ تفاوت نہیں ہو سکتا۔ البتہ ان کی عقل اس باب میں یکساں ہو۔ کہ ایک سے زیادہ دو ہوں میں اور ایک جسم دو جگہ نہیں رہ سکتا۔ باقی تین قسموں میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ اول قسم کی عقل کا کم و بیش ہونا ظاہر ہے کہ لوگ علوم کے سمجھنے میں تفاوت ہوتی ہیں کوئی تو کم ذہن ایسا ہوتا ہو کہ بہت سا سمجھانے اور استاد مارنے سے سمجھتا ہو کوئی تیز ذہن ہوتا ہو اپنی رمز و اشارہ میں سمجھ جاتا ہو۔ کوئی ایسا کامل ہوتا ہو کہ خود اس کے نفس سے امور حقائق جو شائے ہیں سیکھنے کی نوبت نہیں آتی۔ تیسری قسم کی عقل جو تجربوں کا علم ہے اس میں بھی لوگ کم و بیش ہوتے ہیں بعض جلد بات کو پا جاتے ہیں در لوگ اس کے اکثر سمجھنے میں آتے ہیں اور بعض ایسے نہیں ہوتے جو ابھی قسم میں یعنی قوت عقل کا اس درجہ پر زیادہ ہو

کہ وہ قوت شہوات کو اکھاڑ دے اُس میں طہر ہے کہ لوگ متفاوت ہوئیں۔ بلکہ اس بات میں صرف ایک شخص کی حالات میں بھی وہ کم و بیش ہوتی رہتی ہو یہ تفاوت کہی شہوت کی تفاوت کی جہت ہوتا ہے کہی اُس کے فطر کے علوم کے تفاوت کے سببے ایک عالم گناہ کے فطر جانتا ہے۔ جاں نہیں جانتا بعض آدمیوں کے نفس میں عقل ایسی ہوتی ہے کہ وہ خود متنبہ ہو کر بات کو سمجھ جاتے ہیں بعض بدون تنبیہ اور تعلیم کے نہیں سمجھتے۔ اور بعض کو تنبیہ و تعلیم ہی کا اگر نہیں ہوتی ایسی مثال ایسی ہر جیسے کہ زمین کی کہ اُس کی تین قسمیں ہوتی ہیں ایک نو وہ جیل پانی جمع ہوتا ہے اور زور پکڑتا ہے اور خود اُس میں سے چشمہ بہنے لگتا ہے۔ دوسری قسم وہ جہیں حاجت کنواں کہو دے کی ہوتی ہے اور پانی بغیر کنوے کے نہیں نکلتا۔ تیسری قسم وہ ہے کہ جہیں کنوے سے ہر پانی نہیں نکلتا خشک ہی رہتی ہے اس منقسم ہونے کا سبب ہے کہ زمین کے جواہر اپنی صفات میں مختلف ہوتے ہیں اس طرح کا حال انسان کی عقل کا ہے +

۱۷ عقل

جو کچھ زیر چرخ نیک بدیہ وہ خرم خرد کا خوشہ چین ہے۔ علم و عمل سب اسی سے درست ہوتے ہیں سارے کاموں کی کنجی اُسکے ہاتھ میں تمام امور بستہ کہ وہی کشادہ کرتی ہے یاہر نیک سایہ بدیہ وہی تمیز کراتی ہے۔ دولت دین و صلاح میں کسی کی آنکھ آخر میں ہوتی ہے عقل سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ کیا ہوا ہے۔ کیا ہو رہا ہے۔ کیا ہو گا۔ عقل کے سخن میں صحت و حروف نہیں ہے۔ اُس کا لفظ جہاں مہارتا ہے وہاں حرف و آواز عدم میں چلے جاتے ہیں۔ وہ خود ہی گوہر ہے خود ہی کان ہے۔ خود ہی رسول ہے۔ خود ہی نگہبان ہے۔ جسم و جان کو برو باری اور نفس کو علم و باری دیتی یہ فنون و افسانہ نہیں بلکہ حکیمانہ بات کہ آفتاب عقل کے مشرق و مغرب میں فوق و تحت و چپ و راست نہیں ہے بلکہ اُس کا مشرق ازل ہے اور مغرب اُس کا خدائے عز و جل ہے اُسی کی رو بہ تہی دین ہوتی ہے۔ اُس سے دنیا کی پانچواں قائم ہوئی ہے آدم کی شادی ہے۔ فہم۔ دہم۔ ہوش۔ اُسی سے قائم ہوتے ہیں۔ وہی دونوں جہاں کے عیبوں کو بھی چھپاتی ہے کہ بھی صریح دکھاتی ہے۔

عقل ہی راہ حق کی دلیل ہے عقل کا دامن پکڑ کر تیری راہ کی ہو جو اس کا فرمان کرنے اور نہ کرنے کا ہو وہ دل و جان سے مان۔ اہل عرب اس کو مدبر الاقرب کہتے ہیں عقل کا نام فعال ہے۔ پانچوں حواس اس کے غلام ہیں جس و طبیعت اس کو اپنا امیر کہتے ہیں نفس ناطقہ اس کا وزیر ہے۔ مصلحت کی وجہ سے نہ کسی ہوس کی جہت سے اس کا میل خسرو عادل اور عالم عامل کی طرف ہوتا ہے اس جوہر کے یہی دو عرض ہیں اور متابع غرض ہیں ان دونوں بغیر ملک دین برباد ہو گئے ہیں جہاں دو نہیں ہوتے وہاں عقل نہیں ہوتی۔ یہ عقل ہی کا جوہر ہے جو نفس کو ہوا و نفسانی و مقضیات شہواتی سے روکتا ہے۔ وہی شرع و دین کی دانت ہے۔ وہی زیر کون کی غمخوار اس دنیا میں ہے۔ انسان کی جان کی حکمت فرماے عقل کا ہے۔ جہاں عقل ہی تجھے رہائی دیتی تیری دستگیری کے واسطے عقل ہی کافی ہے۔ یہی زاو راہ بس ہی جس شخص میں عقل کی بولتی ہے۔ اس کی باتوں میں نکتے نکلتے ہیں +

عقل (۸)

عقل ایک سلطان خوشخو صاحب قدرت ہے۔ اسے سایہ خدا کہتے ہیں۔ ذات کے ساتھ سایہ آشنا ہوتا ہے۔ اس سے کہی جدا نہیں ہوتا سایہ بندہ وار ہوتا ہے اس کو خود اختیار نہیں ہوتا ہے۔ گردن کے نیچے ہوتا ہے پس عقل بھی خدا کے ماتحت ہے جو وہ حکم کرتا ہے اس کو کہہ دیتی ہے۔ وہ بیشک کار فرمان اس کی بات ہم قرین قران ہے اس کا فیض صفائیں سکینہ روح ہے اس کا فضل فیض سفینہ نوح ہے جو بات اس کی بارگاہ فرمان سے نہیں ہتیرے درد کی درمان نہیں عقل برتر و ہم حص و قیاس و ظلم ستارہ شناس ہے مصالح میں مدبران ممالک پر دیر نیرداں۔ اگر شیطان اور آگ و دھماں پاس تو عقل تم کو جلد چھٹا دے گی جو کوئی اس کا مخالف ہو وہ خراب خستہ ہو جو اس کا تابع ہو وہ بلاء سے چھٹے گیا عقل انسانی سرخیز کو جانتی ہے وہ بہتر و بدتر و پاک و مردار میں تمیز کرتی ہے تن بشر کی کہ خدا ہی سب سے باخبر ہے جو اس سے آشنا ہو اسب عیبوں جدا ہوا۔ سرے فساد میں غافل ہو وہ فلاح کے واسطے وہی صلاح ہے۔ مرد و نہر گویا بانی ہو مگر اس کی روح سر لوح ربانی ہوتی ہے

ہنرمند کے لئے ایسا ہی جیسا تن کے لئے جان۔ بے ہنر کے بدن زندہ ہو مگر جان مردہ ہوتی ہے جو
 بربود یا بے وہ شربت عقل چکھتا ہے۔ خربے خرد بار کھچتا ہے عقل کو اسجد حق ازیر ہوتی ہے۔
 جامہ باطل کے سر سے الگ ہوتا ہے جو شخص عقل میں نا اہل ہے اس کا علم و علم جہل ہے۔ مرد عقل سلو
 خیال کے کچھ نہیں ہوتا۔ عاقل قادر و مقدر و آمر و مامور ہے عقل بادشاہ ہے اور سب اسکے لشکر
 ہیں کیونکہ مرتبے میں اس سے کمتر ہیں۔ عقل کو یہ عزت خدا ہی نے دی ہے ورنہ یہ شرف اس میں نہ
 نہ ہوتا جو عقل حیلہ کی رہ نہا ہے وہ عقل نہیں ہے تیرے لئے عقیلہ ہے جو شخص عقل کو بدی کے ساتھ ملا تا
 اس سے عقل بھاگ جاتی ہے اور وہ خود بہک جاتا ہے جو عقل راہ دکھلائے اس پر چل جسکو عقل نہیں
 دیوانہ ہے۔ وہ کسی کا آشنا نہیں بگاڑتی۔ جس گھر میں عقل ہے وہاں غرور و غی انکسور نہیں جس گھر
 میں وہ نہیں وہاں ہی دشمن و بد و بر ربط و تار ہے عقل میں امر کے لئے نہ قمار و خمر کے لئے جو سلطان
 عقل سے فریب نہیں شیاطین ہیں عقل طرار و حیلہ گر نہیں ہوتی۔ عقل میں درونی و کینہ دہی نہیں
 ہوتی عقل کو اشعار سے عار ہوتا ہے اسکو دروغ و ہرزہ کاری سے کیا کار ہوتا ہے عقل طمع سے
 کسی کی مدح و ذم نہیں کرتی۔ کسی دل پرستم نہیں کرتی عقل بڑے کام نہیں کرتی جس کام کو وہ
 نہیں پسند کرتی وہ نہیں کرتی عقل خدا جہ تحقق ہے صوفی بق بن کرنے والا نہیں عقل کسی کد بے
 راضی نہیں ہوتی عقل ہرگز دلیل قاضی نہیں ہوتی عقل سوار راست گوئی کے کار ساز نہیں گلویر
 و حیلہ ساز نہیں عقل ہرگز خطا نہیں کرتی کسی کے لئے بلا کا منصوبہ نہیں سوچتی عقل کو سوا و صلاح کے
 اور کام نہیں اپنی صلاح میں عقل کو معطل نہ کر۔ خود را کے ہاتھ میں خرد اسی ہے جیسے کسی ناک
 جائیں جہل عقل خود و بہتان کی دساز نہیں فلاں و پھان کی پردہ پوش نہیں جو مال و جاہ و
 بدعتی کے واسطے عقل کہتا ہے وہ عقل عاریتی ہے عقل ایسے کاموں سے گناہ کرتی ہے۔ دام و دانہ
 کا قصد نہیں کرتی جو عقل سے خالی ہیں وہ اپنے جہل سے اپنے گرد ارم کی طرح جالانتے ہیں اگر وہ تیز
 رائے حکیم ہی ہوں تو ظاہر میں مار اور باطن میں کزوم میں سخا میں کند جہاں تیز ہیں ایسے آدمیوں کی
 عقل کو استراق اہرن کہنا چاہئے۔ گلاب و کاہن و ساحر کے ذہن کو ضرور شجید و شاعر کی

راے کو طاری و مکاری جاننا چاہئے جو خرد دہی کی طرف رہ نامہ لو سب نسبت پہچ عقل ہی خوشے
 بخل کو جو دے اور بویے بید کو عود سے تمیز کرتی ہے گیاست اور باس کے در گذر عقل دین تلاش کر
 اور وار و جلجا جانہ عقل دین تیری نیک یار ہی اگر وہ مل جائے تو اس کو سرسری کار نہ جان عقل دین
 سوا و ہدایت کے کچھ اور نہیں عطا کرتی جب تک وہ حق پاس تجھ کو نہیں لے جاتی وہ تجھے ہنر چھوڑتی
 عقل دین تجھ کو مخلوق پر میر بنا دیتی ہے۔ اس پر کہن میں عقل در زاد سے زیادہ کوئی دایہ آدمی
 کے لئے نہیں ہے عقل بتلاتی ہے فلاں خوب ہے فلاں زشت ہے وہ زمین شور ہے وہ قابل کشت ہے
 اس خار کا گل چاہی یہ آب سرد ہے۔ اس بدست کی عقل فتنہ ہے یہ بلند ہے وہ کوتاہ ہے وہ مسخ و شہید
 یہ سیاہ ہے اس بہو کی سے در گذر شاہ بن کر فرزین کی چال نہ چل (تیری چال نہ چل) کسب حیا
 کے واسطے کا سہ و کیسہ کو عقل سے پر کر۔ در غیب عقل ہی تر جان ہے تن کی جان اور جان کی باد
 خرد ہے جو کوئی ہو او ہوس کے لئے خرد کو کام میں لاتا ہے وہ دو گڑھوں کے درمیان پیادہ چلتا ہے
 بے خرد کو فضل و ہنر لیا ہوا معلوم ہوتا ہے جیسے چینی کو پر۔ خدا ہر شخص کو بقدر عقل ثواب دے گا
 تجھ پر افسوس ہو اگر تو عقل کو ایک جہولی عورت سمجھے۔ تجھے چاہئے کہ جب عقل تیرے پاس آئے تو
 اس کو جان کی برابر عزیز کہہ وہ تجھ کو خبر دے بنائے گی۔ اگر تو اس کی تسبیح توڑے گا تو تیری صورت
 مسخ ہو جائے گی خرد ہی تیری جان کی مشاطہ ہے خرد ہی تیرے ایمان کا چرخ ہے۔ اس جان
 میں حق خرد ہی جو سر مہر و پائدار ہے۔ راستی عقل عاقبت کا اور کفر ہی کینہ و حسد کا نام ہے
 کفر جاہلی ہے۔ دین عاقلی ہے۔ جہل عیب جوئی کرتی ہے عقل غیب گوئی۔ عاقل تجھ پر خفا ہوا اس سے
 بہتر ہے کہ جاہل تجھے آنکھوں پر بیٹھائے۔ خدا عاقلوں سے کام ڈالے جاہلوں کی صحبت سے دور
 رکھے۔ مایہ عقل سے آدمی یا دشاہ ہوتا ہے۔ اسی کے سایہ سے آفتاب بننا ہے۔

(۹) عقل و شرع

عقل و شرع دونوں ایسے پاس پاس ہیں جیسے چشم و نور۔ نور بے چشم شلخ بے نور۔ چشم بے نور
 جسم بے نور جو شہوت و چشم کے ہاتھ نہیں پہننے ہوئے ہیں وہ چشم بے نور اور نور بے چشم ہیں

ایک نواضع تبلیغ کے ساتھ کرتا ہے دوسرا ایلیس کی طرح تکبر کرتا ہے دین و دنیا کے شہم و چراغ عقل و شع
ہیں۔ اگر تیرے دل میں خرد کی ہوا ہو تو سب چیزوں کو سوار بدل کے تو خوش ہوتا ہے۔ خرد ہر دل
کی طرف دوڑتی ہے۔ ہر دل سے باتیں کرتی ہے عقل کا کام سوار کرم و داد کے نہیں جب عقل پر کہوتی
ہے تو نواضع ہوسندرو کی طرح سر کو خوش میں چھیپاتا ہے جس سوار کے ہاتھ میں عقل کی باگ ہو ایک
انجانی کا کہوڑا اُس کی ران کے نیچے ہے جس چہرہ کی مشاطہ خرد ہر اُس کو روز بد کہی نہیں پیش
جو بد گوہر ہیں وہ خرد سے قرب نہیں حاصل کرتے سنگ گوہر گوہر نہیں ہوتا۔ باخرد ہوا انسان
کو ایک علت زہر آمیز سمجھ کر اُس سے بھاگتا ہے۔ اہل عاطفت کی عمر خرد ہی پر ختم ہوتی ہے۔ زبان
پر حرف بد زبان ہوتا ہے۔ اہل دین کہی دلوں نہیں ہوتا۔ عقل کا مالک ہونا نہ وجہ اہر کے مالک ہونا
سے بہتر ہے۔ بادشاہی پاسبانی سے اچھی ہوتی ہے عقل کی تعریف نہیں ہو سکتی۔ جو ملک عقل میں
پہنچ گیا۔ اُس نے دو نو عالم کو جیسے وہ ہیں دیکھ لئے۔

ای خداوند خالق سبحان تن رہی را ملک عقل رساں

(۱۰) علماء

عالم جو لوگ بنتے ہیں وہ طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ جو دنیاوی علوم سیکھتے ہیں۔
اور جنکی غرض علم سے اپنی کسبائش ہوتی ہے جس دنیا کہہ چین حاصل ہوں۔ اور اہل دنیا کے
تو دیک جاہ و منزلت کا ذریعہ ہو۔ انسان کی عادت کہ وہ ایسی چیز کو اختیار کرتا ہے جو اُس کو سہل
اور اپنی طبیعت کے موافق معلوم ہوتی ہے اسلئے آدمی زیادہ دنیا کے حاصل کرنے کے لئے علم سیکھتے
ہیں۔ کسب کمال سے غرض حجتہ دریاست مخرج خلاق اور انتظام ملک میں شریک ہونا ہوتا ہے
وہ دوسرے کے چراغ کے دیوئیں کو دماغ میں اس لئے بہرتے ہیں کہ مشعلیں ان کے آگے جلیں وہ اور
یہ متوجہ ہو کر کتابوں کی سطوح کو ایوان دولت کے زربان بناتے ہیں اور مفسیوں پر عروج کرتے
ہیں۔ کتابوں کی طرف رجوع ان کو اسی سبب ہوتی ہے کہ مخرج خلاق اور پیشواے عوام
نہیں۔ دوسرے وہ جو دین کا علم سیکھتے ہیں آخرت کے کاموں کا خیال دنیا میں کرنا مشکل ہے

حق تلخ اور گراں ہوتا ہے اس پر آگاہ ہونا مشکل ہوتا ہے۔ اور اس کا دریافت کرنا نہایت سخت ہے۔ اس کا طریق دقیق ہے خصوصاً دل کی صفات کو معلوم کرنا اور اس کو برے اخلاق سے پاک کرنا جو ایک ہمیشہ کی جان کنی ہے اور جو شخص اس کے دے ہوئے ہے وہ ایسا ہی جیسے دوا پینے والا کہ دوا کی تلخی پر بامید شفا آئندہ صبر کرتا ہے پس ایسے طریق کی رغبت کس طرح بہت ہو سکتی ہے صفت باطنی پیدا کرنے کے اہل خواص ہوتے ہیں۔ اور جو چیز عوام کو دی جاتی ہے وہ سہل ہوتی ہے۔ اس خواستگار بہت ہوتے ہیں ایک بزرگ کا قول ہے کہ سارا علم دنیا ہے مگر اس کا آخرت ہے۔ پس جو علم حاصل کرتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے ہیں ان کا علم بیکار ہے علم عمل کو پکارتا ہے۔ اگر عمل نے ہاں کہا تو خیر ورنہ علم رخصت ہوتا ہے۔ بزرگوں کا قول ہے کہ تین شخصوں کا حال قابل افہام ہے۔ ایک شخص جو اپنی قوم میں عزت رکھتا تھا وہ ذلیل کیا ہو۔ دوم وہ جو قوم میں تو نگر تھا مفلس ہو گیا ہو۔ سوم وہ عالم آخرت جو دنیا میں مشغول ہو گیا ہو۔ حقیقت میں آخرت کے عمل کو چھوڑ کر دنیا کی طلب میں مشغول ہونا عالم کے دل کی موت ہے ایسے عالموں کا حال ایسا ہی جیسا کہ کوئی پتھر نہر کے منہ پر رکھے کہ وہ نہ خود پانی پئے نہ پانی کو پینے دے نہ کہیتی میں جانے دیوے۔ یا وہ باغوں کے تختوں کی سختہ نالیاں ہیں کہ باغ پر ہے۔ اور اندر بد بو یا قبر کا دیر سے آباد اور اندر مردوں کی ہڈیاں۔ دنیا اور آخرت ایک دوسرے کی ضد۔ اور مثل دو سوکنوں کے ہیں جب ایک کو راضی کرو تو دوسری ناخوش ہو۔ یا ترازو دو پلڑوں کی طرح ہیں کہ جتنا ایک جھکے اتنا دوسرا اٹھے۔ یا مشرق و مغرب جیسے ہیں کہ جتنا اس سے پاس ہوا اتنا دوسرے دور ہو یا دو پیالوں کی طرح جن میں سے ایک بہر ہے اور ایک خالی جقدر بہرے ہوئے میں سے خالی میں بہرنے کے لئے ڈالو گے اتنا ہی بہرا ہوا خالی ہو گا۔ ایک شخص نے اپنے بھائی کو لکھا تھا کہ تجھ کو خدا نے علم عنایت کیا اپنے علم کے نور کو گناہوں کے اندھیرے سے مست بچانا۔ ورنہ جن ذراہل علم اپنے علم کے اُجالے میں چلیں گے تو تارکی میں ہے گا۔ جب کسی قوم کے عالم دنیا میں نیت مصروف ہو جاتے ہیں تو ان کی اصلاح مشکل ہو جاتی ہے۔

جب خود تک ہی میں فنا آجائے تو وہ اور کہاں کا مصلح کیسے ہو سکتا ہو علماء آخرت جو دنیا میں لباس میں نینا کو طلب کرتے ہیں تو وہ بکریوں کی کہاں پہنتے ہیں اور ان کے دل بیٹریوں کے ہیں و زبان ان کی شہد سے مٹی اور دل بوسے زیادہ کڑوا ہو ایک عالم ہیں جو اپنے علم کو جمع کر لیتے ہیں اور ایسا بخل ہوتا ہے کہ نہیں چاہتے کہ وہ دوسرے لباس بھی موجود ہو بعض عالم اپنے علم کی حکمت شایانہ چاہتے ہیں کہ اگر ان پر ذرا اعتراض ہوتا ہو یا ان کے حق میں کسی کی جاتی ہے تو وہ غصہ کے مارے آگ بگولا ہو جاتے ہیں ایک وہ عالم ہیں جب عطف کہینگے تو بڑی درستی سے ٹکڑے کوئی انکو نصیحت کرتا ہو تو ناک بھوں جڑ مارتے ہیں۔ ایک وہ عالم ہیں کہ عجب کبر کرتے ہیں فروتنی اور تواضع ان میں نہیں ہوتی غرض علماء آخرت وہ ہیں جو دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے ہیں ان کا فعل قول کے خلاف نہیں ہوتا وہ پہلے اپنے نفس کو نصیحت پزیر بناتے ہیں پھر دلوں کو نصیحت کرتے ہیں یہ نہیں کہ دلوں کو کہے کہ خیر کرو اور آپ نہ کریں جو ناصح ایسا ہے کہ وہ جو عیال رکھتے بتائے وہ خود کرتا ہے جو دلوں کو کہتا ہے کہ دنیا کی طرف نہ مائل ہو اور آپ خود اُسپر مرتا ہے اُس کی نصیحت دلوں پر سے ایسی رہ جاتی ہے جیسے کہ تہرہ سے قطرہ ڈہل جاتا ہے وہ اور وٹکو خدا یاد دلانے ہیں اور خود بھولے ہوئے ہیں۔ اور وٹکو خدا سے ڈراتے ہیں اور آپ اُسپر دلیر ہیں۔ خدا کے نزدیک اور وٹکو بلا تے ہیں آپ اُس سے دور بہا گئے ہیں پس ایسے عالموں کا حال ایسا ہے کہ جیسے کوئی عورت خفیہ زنا کرے اور محل رہ جاو در جب محل ظاہر ہو تو رسوا ہو جب علماء آخرت لغزش کرتے ہیں تو اُس کا بہت بڑا اثر لوگوں پر ہوتا ہے وہ ان کے دلوں کو زمین شور بنا دیتے ہیں کہ ان پر مٹھے پانی کے قطرے گرتے ہیں مگر ان کو ذرا شیرینی نہیں معلوم ہوتی۔ ایسے عالم بے عمل سب سے جھگڑے کھڑے کر دیتے ہیں در اعمال سے روگرداں ہوتے ہیں ان کا حال ایسا ہے جیسے کسی بیمار کو بہت روگ ہوں اور وہ کسی حاذق طبیب کے ملے اور وقت ہی تنگ ہو کہ وہ چلا جاو ایسے وقت میں وہ طبیب دواؤں کی خاصیت اور علم کی عجیب باتیں پوچھے اور جس ضرورت میں خود گرفتار ہے اُس کو دریافت نہ کرے تو اسکی حالت میں کیا شکر ہو علماء آخرت ہوتے ہیں وہ

جانتے ہیں کہ ہر شخص دنیا کسی چیز کو محبوب کہتا ہے وہ اس پہلے چھوٹ جاتی ہے مگر نیکیاں ایسی چیزیں
 محبوب ہیں کہ وہ قبر میں ساتھ جاتی ہیں جن شخصوں کے پاس کوئی چیز قدر و قیمت کی ہوتی ہو اس کو اٹھا کر
 احتیاط سے رکھتے ہیں اور حفاظت کرتے ہیں نیک علماء کا ہاتھیں جو چیز قدر و قیمت کی ہوتی ہے وہ خدا کا
 کی طرف پہنچ رہی ہیں لوگوں کا میل مال اور حسب نسب شرافت کی طرف ہوتا ہے علماء آخرت کے
 نزدیک یہ سب اچھے ہوتے ہیں وہ تقویٰ و معری کو بزرگی و شرافت جانتے ہیں جس سبب سے
 لوگ اور دلوں پر بدگمانی کرتے ہیں اور برا کہتے ہیں مگر وہ خلق سے عداوت نہیں کرتے۔ رفق و
 مدار کرتے ہیں غرض وہ سب طرح سے خدا کی طاعت پر جمے رہتے ہیں۔ دنیا کی خواہشوں پر
 اپنے نفس کو ذلیل نہیں کرتے۔ خدا پر توکل رکھتے ہیں وہ اور لوگوں کی طرح تجارت۔ حرص و ہوس
 بدن کی تن درستی پر اپنی قسم کی مخلوق پر ہوس نہیں رکھتے۔ وہ نہ سب زینت میں پہنے
 نہیں ہتے۔ نہ اس سے اسن رکھتے ہیں وہ حکام سے دور رہتے ہیں کیونکہ جو شخص حکام سے
 ملتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ تکلف ان کی رضا جوئی اور دلدادگی میں کرنا پڑتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ
 امیروں کے دروازے فتنے سے خالی نہیں ہوتے اس لئے وہ اس گریز کرتے ہیں وہ علامہ ترمذی
 بادشاہوں کے پاس میں اور وہ بادشاہ بہتر ہیں جو عالموں میں آئیں۔ ظالم بادشاہوں پر
 ہدایت کے لئے عالم کا جانا اچھا ہے۔ مگر ان پاس جا کر شکل بڑتی ہو کہ کلام میں نرمی اور عداوت
 نہ کرے اور ان کی تعریف اور خوشامد نہ کرے غرض دنیا کی طرف مائل ہوتے ہیں سلاطین سے
 ملتے ہیں وہ تو علم باطن کے سیکھنے کا اور دل کی نگرانی اور طریق آخرت کے پہچاننے اور اس کے
 چلنے کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں خدا کے یقین کو لوگوں کے دلوں میں قوی کرتے ہیں ورنہ کو شکم
 نکالتے ہیں افضل دل میں پڑے ایسے علماء اکثر گفتگو علم و اعمال کے کرتے ہیں اور جو چیزیں کہ عمل کو
 فاسد کرتی ہیں اور دلوں کو پریشان کرتی ہیں وہ سوا اس کو ابھارتی ہیں اور شر کو اٹھا کر ہٹا کر
 ہیں ان کے حال سے بحث کرتے ہیں کیونکہ دین کی اصل شر سے بچنا ہے۔ اشعار

بدی کے علم سے ہم کو بدی نہیں منظور	وے بچے رہیں اس سے ہی ہوا اپنی مراد
------------------------------------	------------------------------------

کہ شر کے حال سے جو آدمی نہیں آگاہ بعد کیا ہے کہ وہ شر میں پڑ کے ہو برباد
ایسے لوگ اپنی عمر کو زیادہ نہیں سمجھتے۔ جانتے ہیں جو چیز آئی والی ہے وہ نزدیک ہو دور وہی ہے
جو آئی نہیں۔ اسلئے وہ امور خیر میں جکڑ کرتے ہیں نفس کی تہذیب اور باطن کی درستی کی طرف
خیال رکھتے ہیں۔ اپنے علم کے موافق عمل کرتے ہیں کسی کو ایذا پہنچانے سے حذر کرتے ہیں جو
مال ان پاس پہنچتا ہے وہ نیک اوہ میں خرچ کرتے ہیں جو بات کہ زائد از حاجت ہوتی ہے اس کو
زبان سے نہیں نکالتے۔

(۱۱) علم و عمل

علم بہر کمال باید خواند نہ بسوداے مال باید خواند
ہم عقل کا بیان لکھ چکے اب علم کا بیان لکھتے ہیں۔ علم ہی انسان کو درگاہ الہی تک پہنچاتا ہے
ہو اور نفسانی دوال و جاہ سے بے پروا کرتا ہے۔ جتنا علم آتا ہو اس کو کام میں لاؤ اور کام کے
واسطے اس کو پڑھو۔ علم کے ساتھ علم ضرور ہے بے علم کے آدمی علم سے متشبع نہیں ہوتا۔ علم بے علم خاک
کو ہے اور علم با علم آبرو ہے۔ جان بے علم شتخ بے بار ہے۔ علم غیر آدمی گمراہ ہے اور سوائے الہی کی
رسائی میں ست کوتاہ ہو۔ جب کا دسار علم ہو وہ لغت و نماز میں سرفراز ہو۔ اہل علم و ہنر کا سینہ آسمان
پہنچتا ہوا داس میں قائق و نکات آخر ہوتے ہیں سنگ سنگ کے لعل نہیں ہوتا۔ ایسا ہی آدمی کا
علم غیر علم کے نیک ہے نہیں ہوتا۔ ست باتوں کی طرف کان لگانے چاہئیں جو ان میں بہتر معلوم ہو وہ بہتر
نفس گمراہی چاہئے خدا مصلحت دے اور ماکدر۔ (جو چیز صاف ہو اس کو بے جو کہ ورت کہتی ہو اسے چھوڑ
علم دال کہ خدا سے جہاں در خاصگان خدا میں ہوتے ہیں جیسے کاہ کاہ۔ با سے زیادہ قسمی نہیں ہے جہاں
ایسے ہی بدون کو سکوں کے ذریعہ سلامتی نہیں حاصل ہوتی۔ اگر علم پڑھنے سے اہل ہنر نہ ہوتو ہمارے
علم سے چل بہتر ہے جو شخص علم کے واسطے آمادہ نہیں ہو وہ مثل کاہ و کاہر با کی ہے کہ کاہر با کو کاہ کی
جذبہ چھوڑ نہیں چاہتا۔ علم کا عالم بڑا فرخ و عجیب اس کی اطراف و حدود نہیں ہیں اگر آدمی سچے
اس عالم کی سیکر علم گشتن جان کا باہم ہے۔ عقل و حواس اس کی زبان ہے جو عالم عمل سے دور رہا

سال مہندس و مزدور کا سا ہے۔ مہندس جو ایک مہم میں سوچ لیتا ہے وہ مزدور سے پانچ چھینے میں نہیں
 سوچا جاتا۔ دو چھینے میں جو مہندس کام بنالیتا ہے وہ اس کے شاگرد سے برسوں میں نہیں ہوتا کہ
 جو یہ شاگرد کام کرتا ہے وہ مزدور سے عمر بھر نہیں ہوتا۔ اسی سبب مہندس سے مزدور کی مزدوری
 کم ہوتی ہے یہ ہم سے کام کرتا ہے اور وہ علم سے۔ دیدہ عالم مال میں ہوتا ہے دیدہ جاہل حال
 ہوتا ہے جو نادان نیک ہوتا ہے وہ اصل میں نیک نہیں ہوتا۔ بدوانا اس کے زیادہ نیک ہوتا ہے علم
 کی ایک سطح کی بہا ایک عالم ہوتا ہے۔ جاہل کی ایک سال کی کام کی بہا چند درم ہوتے ہیں۔ علم کا
 ہے عمل سوازی ہے اس لئے عمل بابر دار علم کا ہے۔ علم ہے عمل مادہ ہے۔ دین و دولت انہیں
 پیدا ہوتے ہیں اول عالم اس عالم میں کم ہیں اور پر عامل ان میں کمتر۔ علم تغیر کوئی کام بار نہیں
 ہوتا تخم کے مگر کے طرح مگر نہیں دیتا۔ علم جو دین و داد کے واسطے ہے وہ اکثرش و آب خاک باوجود
 جو علم باغ و فراغ کے واسطے ہو وہ درد کے ماتہ میں چراغ ہے۔ علم داں علم خواں نہیں ہوتا۔ جو
 عالم اپنی گفتار پرست ہوتا ہے وہ کبھی ہشیار نہیں ہوتا۔ علم عن فروشی کے لئے نہیں ہوتا بلکہ غموشی
 کے واسطے جو علم غموشی ہو اس کے لئے کرنا ہے وہ بانگ برسنے جس کے کچھ معنی نہیں۔ جاہل معنی ہیں وہ
 کہو اس نہیں کرتے ہیں۔ جس علم سے صدق و حق کو ڈھونڈنا وہ بہت لے گیا جس علم سے دنیا
 کا قصد کیا وہ ہلاک ہوا۔ علم مخلص جان میں ہوتا ہے۔ علم درو زبان پر جو علم با کار ہے وہ نیرو مند
 جو علم بے کار ہے وہ پائے بند ہے۔ اہل صواب دل میں علم حق جو ہے خرد میں اب روشن ہے۔ علم مغر
 عمل پوست ہے ایک لہجہ فراغ درد سر و عن ہے۔ افسوس کا عمل میں ایک مرد صادق نہیں لیکن بدعتی
 سے ہیں ایک حکیم حاذق نہیں جو پیر فالج کا اور جوان کی دق کا معالج ہو۔ وہ اپنی دانش کا رخ خلق
 کو دکھاتے ہیں اور اس کی مرز پالیتے ہیں مال و جاہ کے واسطے علم کی ہوس نہیں چاہئے۔ خدا کے
 واسطے علم چاہئے آسمان ازل کے واسطے علم و عمل سے بہتہ کوئی فرد بان نہیں ہے یہی دین ہے
 جو اوج قرب الہی میں پہنچاتے ہیں یہی دو بازو ہیں جو دل کے باغ کو ہوسکا لفسانی کے خار و
 سے پاک صاف کرتے ہیں اہل علم باعمل کی برابر کسی فرقہ کو عیبوں سے پاک صاف نہ بسا ضرور ہے۔

کیونکہ اُن سے اور وکھ حال کی اصلاح و تہذیب خلاق موقوف ہے عوام انہیں کی پیروی کرتے ہیں
اُن کے نحاس بننے سے ایک خلق نیکو کار ہو جاتی ہے۔ اگر اُن کے اوصلاع زشت و ناصواب و عیوب
تو اُس خلق کے اخلاق میں فساد ہوتا ہے۔ عوام کی زشتی اعمال تو نجاست خشک ہو کر اُن سے
اثر دوسرے کو نہیں پہنچتا اور اہل علم کی بد اطواری نجاست تہی کہ ایک خلق انہی پلید و ناپاک ہوتی
ہے۔ انسان کو ہر کی آب علم ہو۔ اس کے علوشان کے آسمان پر آفتاب ہی علم ہے۔ جمال علم کے کمال
کے سبب انسان بہائم و دوایت جدا و ممتاز ہے۔ اسی منہ کی آبرو سے وہ محفل ہستی میں سب پر مقدم
نشین ہے۔ علم ہی سے حرام و حلال معلوم ہوتا ہے۔ وہی راہ بہشت کا سنارہ ہے۔ وحشت میں مونس
و غربت و تنہائی میں مصاحب خلوت میں سخن گو۔ سستی و سختی روزگار میں دلیل۔ دشمنوں پر سلاح
اور دوستوں کی فلاح۔ ضعف میں قوت۔ بدن علم دل کی زندگی۔ اور دیدوں کی روشنی ہی جہل موت
و ظلمت ہے۔ وہی اختیار کی سازش اور برابر کی مجالس میں پہنچاتی ہے۔ دنیا و آخرت میں اسی
سے درجہ بلند ہوتے ہیں۔ علم کوئی مال نہیں ہے کہ صندوق میں جُدا رکھا جاسو۔ وہ دل میں ہوتا
ہے۔ ہر وقت ساتھ رہتا ہے۔ گہر اور بازار میں جدا نہیں ہوتا۔ کیا خوشوقت وہ صاحب توفیق ہے
کہ شمع جہل سوز سے اپنا دل روشن کرتا ہے۔ چراغِ مدرستہ اپنی ظلمت نادانی کو دور کرتا ہے۔
فرخِ فال وہ صاحبِقبال ہے کہ ممالک علم و دانش کی تسخیر کے لئے علم بلند کرتا ہے۔ زندہ دل
وہ عاقل ہے کہ کتب معتبرہ کی سوا و ظلمات میں آب حیات تحقیق سے اپنے تئیں زندہ کرتا ہے
وہ کیا شیریں کام ہے کہ چار پانچ کتب مستند میں شاخسارِ طور سے معارفِ اثار خوشگوار کے مزہ
لیتا ہے علم کے لئے عمل اور عمل کے لئے علم درکار ہے کیونکہ ہر کام کے کرنے کے لئے اس کا جاننا
ضرور ہے اور ہر مقصد کے طلب میں اس کے حاصل کرنے کا طریقہ جاننا مقدم ہے۔ غرض علم کو عمل پر مقدم
ہے۔ نساجی و حلاجی و بخاری۔ حدادی میں شاگردی و استادی ضرور چاہیے۔ اُستاد و شاگرد
تو شاگرد عمل کرے جو لوگ بے علم کے عمل کرتے ہیں وہ جہل نادانی کی باریک و نارکیے اہ میں
قدم رکھتے ہیں بے علم ہشیہ اصلاح کی نسبت فساد زیادہ کرتا ہے۔ غافل بے علم اسیارہ

ہوتا ہے کہ راہ مقصد پر نہیں چلتا۔ جتنا جلد چلتا ہو اتنا ہی منزل مقصود سے دور ہوتا ہو۔ جو لوگ خدا کی راہ میں چلنا چاہتے ہیں ان کے لئے ہادی و مرشد کی ضرورت ہے۔ جو شخص بے ہادی علم کے عمل کے ہادی میں قدم کوں ہا ہو وہ ضلالت میں پڑتا ہے جیسے عمل کے لئے علم درکار ہے ایسا ہی علم کے لئے عمل کی ضرورت ہے۔ اہل علم و کمال عوام و جہاں میں ایسے ہوتے ہیں جیسے اندھوں میں دیکھنے والے۔ اندھوں کی نسبت دیکھنے والوں کا کنوے میں گرنا یا راہ جو مدعا کی طرف جاتی ہے اُس سے بہک جانا زیادہ قبیح و بڑا ہے۔ اس طرح اگر اہل علم طریق بندگی میں پڑ جائیں گے گمراہیوں کے اندھے کنوے میں گر پڑیں تو یہ نسبت جاہلوں کے زیادہ بڑا ہے۔ جاہل تو اپنے جہل کے سبب عمل نہ کریں تو اتنا بڑا نہیں ہے جیسا کہ اہل علم کا باوجود علم کے عمل نہ کرنا بڑا ہے۔

سنا یہ نہ اذال لعنت است بر ابلیس	کہ نذا ندھیں ہمیں یہیں زیبا ر
ناں بر دلعنت است کا نذریں	علم وارد و بعلم نہ کند کار

تو دزد درص سے ڈر نہیں ات کو وہ چراغ لے کر آئے گا اور تیرے گھر میں سے عمدہ سبب لے جائے گا۔ عالم فاسق جاہل فاسق سے زیادہ بد بخت ہوتا ہے۔ اور اس سے مواخذہ سخت ہوتا ہے۔ سچ ہے علم کے ساتھ رنج عمل ضرور ہے۔ ان ہی دو مقدمات کی ترتیب سے نتیجہ شرک و کفر دین و دنیا پیدا ہوتا ہے۔

(۱۲) جہالت اور عالم بے عمل کی مذمت

لگا دی تو نے عقل سے بہت دور اپنا خیمہ لگایا ہے اور جہالت کے پاس جا کر پڑا ہے جسے تیرے منہ پر مہر ہے تو اس راہ پر چلا نہیں جس میں آدمیوں کو چلنا چاہئے۔ بلکہ جنگل میں گمراہ ہو رہا ہے۔ علم کی مدد سے تجھے فراخ نہیں ہے۔ شب تاریک میں تیرا پاس چراغ نہیں ہے۔ جس کی راہ میں چراغ نہ ہو وہ چاہ میں گرتا ہے۔ اور پہرہ ہی وہ ہو جس میں سوچا ہو۔ اور تو ان سے بے خبر ہو۔ تو تیرا چلنا اُس میں ایسا ہے جیسا کہ چلنی میں چینی ٹٹی کا چلنا جو شخص دانش کے سبب یز نہیں ہوتا وہ گائے بلی ہوتا ہے۔ جاہل پاس زر خواہ کتنا ہی ہو وہ گدا ہے۔ جو مرد علم سے تو نگر ہوتا ہے

اسکی نظر کہ در پر نہیں ہوتی۔ علم و درم دو کو کسی شخص کے پاس نہیں ہوتے عالم تو نکر جاہل سے
 بہتر ہوتا ہے۔ اگر جاہل اپنے زیر پر خردش کرے تو ارباب ہوش اس کو عیب سمجھتے ہیں گائے
 پر اگر موتیوں کی جھول ہو تو اس پر بوجہ زیادہ ہو گا کوئی ہنر اس میں نہیں پیدا ہو گا۔ سفید سر پہ
 عمامہ رکھنے سے فقیہ نہیں بن جائیگا خنجر جل دیا سے اہل نہیں ہو گا۔ جب سراپہ علم نہیں تو اسپر
 و ستار کے چچ میں کیوں اپنے تئیں ڈالتا ہے۔ سب لباسوں میں جہل کا لباس زشت ہے۔
 اگر کوئی اہل علم کا جاہل لباس پہن کر تو اس سے جہل پوشیدہ نہیں ہوتی۔ یہ ایسا ہر کہ
 جیتہ سفید ہے مگر استر اندر سے رنگین۔ اور لطیف ہے نیچے خارا ہے۔ اگر آدمی فقط لباس ہی پہن
 صدر جوئی کرے تو حقیقت کوئی اس سے مسئلہ پوچھے گا تو کیا کہے گا۔ مصیبت مایہ کو سزا داری نہیں
 خواہ وہ بغیر زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ جبکی جگہ صف فعال میں ہونی چاہئے اس کے واسطے کاؤنگ
 لگانا وبال ہے جو جاہل مایہ اعلیٰ طلب کرتا ہے وہ اہل ہے۔ جاگاہ کی کمی و بیشی کو ذلت و
 جاہ یہ بصر جانتے ہیں۔ مگر جو دنیا میں وہ اس کی کمی و بیشی پر کچھ خیال نہیں کرتے۔ دیدہ
 فریب ہونہ لاغر۔ فائدہ خالص ہے کہ جاہ تکبر سے خلاص ہو۔ جہالت بے دینی کے دیا چھکا مطلع
 ہے اور خود بینی کا سبق ہے۔ جو شخص دانش کو آبرو کے لئے تلاش کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے
 کہ اہل تکلف میری تحقیر کے لئے کہے ہوں صدر بلند پر ہٹائیں۔ وہ اپنی آبرو سے ہاتھ دھو تا
 دانشمند اس کو اپنا شرف نہیں سمجھتا کہ صدر بلند پر اسے ہٹائیں محراب اسی کو سزا داری ہے جو
 دین و دہانت کی باتیں بہت جانتا ہے۔ اگر وہ ہمیشہ کی صفوں میں بیٹھ کر دانش کے لئے
 ہرزہ درانی کرے تو وہ گدہا ہے۔ اسکو چاہئے کہ وہ نے فکر کی طرح پُری سے جنوش ہو۔ حالی
 فر کی طرح خروش نہ کرے۔ جو عالم سوال و جواب کا غافل ہو اس کا بیان ایسا ہوتا ہے جیسا
 کہ خواب میں بڑانا۔ جو علم کہ خواب کی طرح بیان ہو وہ علم نہیں ہے بلکہ افسانہ ہے۔ علم وہ زندہ
 دلی سے پڑے کہ تیرا خواب بھی عبادت ہو جب تیرے شاہد و محقق نے بھانے علم سے بتائے گا
 تو اس کو علم نہ کہو خواب پریشان کہو۔ لوزات میں نہر کا ہونا نہر ہے۔ ایسی آباد و قرآن کا

ایک سینہ میں ہونا کہہ ہے جو حافظ قرآن ہو کر شراب پئے تو وہ قرآن کو شراب سے دھوتا ہے جو کفر ہے علم دہی ہے کہ سلامتی کی راہ بتا اور راہ قیامت کا بدرقہ ہو جو بدرقہ راہ کو رہائی سکھاتا ہے وہ اپنے وطن میں آگ لگاتا ہے تعلیم دہی ہے جو دل فروزی کرے نہ یہ کہ دفعہ کے واسطے بہن آوزی کرے جو تیشہ زن ہنر سکھاتا ہے وہ تختہ مبلانے کے واسطے ہنر بناتا ہے شمع گہر کی شب فروزی کے واسطے ہوتی ہے نہ گہر میں آگ لگانے کے واسطے سوئی اس لئے ہوتی ہے کہ جو پاؤں میں کانٹا چبھ جائے اس سے نکالنے نہ کہ وہ خود اپنی نوک پاؤں میں دھجی ہوئے تو جو مسائل منہب کو مکر و فریب بیان کرتا ہے تو فرشتہ کے نیچے بیضہ شیطان رکھتا ہے۔ ہمارے کے نیچے خواہ کسی مرغ کا بیضہ کہو وہ اپنے منہ پر پیدا ہوگا۔ تجھے شرم نہیں آتی کہ فرماندہی کے وقت تو تیغ نبی کو شیطان کے ہاتھ میں دیتا ہے جو عالم رہتی ہوتے ہیں وہ خیلہ و مکر سے ایسے دور رہتے ہیں جیسے سایہ سے نور۔ جاہل اگر نیک و بد میں فرق نہ کریں تو مضائقہ نہیں کہونکہ ورق بے نگار میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ مگر عالم ہو کر ایسا کرے تو غضب ہی علم وہی ہو جو تحقیق میں نفس فی کرے۔ ختم خدا سے ترسنا کہ ہو کر صواب اور باک باتیں کہے۔ اگر تجھے اپنی خطا کی جیم نہ ہو تو تیرے لئے علم داخل عظیم ہے۔ تو اپنے عمل سے کس قدر غفلت کے واسطے مکر پست کرتا ہے جو علم کہ عمل کا نشان نہیں کہتا وہ ایک کا لبد بے جان ہے۔

(۱۳) صوفی

اگر تجھ کو صوفی ہونے کا شوق ہو تو خود بینی سے آنکھ بند کر کے گنج عرفان کو اپنا حاصل کر لینا فقط خدا کی ذات کو اپنا قبلینا جلوہ وحدت تو ہمیشہ آنکھوں کے سامنے رکھ لطف و کرم کو نور و زہر کو دیکھ لیا جان صوفی صافی صفت تو یہی خوبیان کہتے ہیں جو صوفی اپنا آواز بلند کرتے ہیں اور اسی شغل کو پسند کرتے ہیں ہل چل خیم ہتی کے ہیں کہ جتنے آواز نکلتی ہے۔ وہ صوفی نہیں ان کو اس دعویٰ سے کچھ ہر دہنیں خام جو تجلی کا دعویٰ کرے اسے کچھ حال نہیں زندگی کا نام کا فخر کہو تو اس سے کیا ہی اسکی دور نہیں ہوتی۔ طوطی قدسی ہونے کا دعویٰ

اور ہوا میں گیس کی طرح ہوس کے سبب لوگوں کے خوان پر پر زنی۔ خرقدہ صد پارہ کیا کام آئیگا
جب تیرا دین ہی صد پارہ ہو گیا یہ صوفی ہونا نہیں ہر بلکہ اپنے تئیں بدی میں مشہور کرنا ہے
اور درو بلا کو جمع کرنا۔ رہا سازسی کی عادت کو طاعت بازی بنا رکھا ہے۔ سجادہ کو کند ہے پر
سجادہ فروشوں کی طرح ڈال رکھا ہے۔ اہل بازار دیدہ وریں وہ تیری ایسی جنس کو پہنٹی
کوڑھی کو بھی نہیں خریدیں گے۔ اہل دل کی راہ میں ہمت پست کے سبب سوار عرصہ کے کچھ
اور تیرے پاس نہیں ہے۔ اگر نعرش پاسے کنوے میں گرے گا تو یہ عرصہ کچھ تیری مرد نہیں لگا
مسواک کو تو نے دندان طبع کے تیر کرنے کے لئے سو مان بنا رکھا ہے۔ وہ تیرے دانتوں کو ارہ
کی طرح کاٹ ڈالے گی۔ تو تسبیح کو انگلیوں پر پیچ دے رہا ہے تیرے اس پیچ میں کوئی نہیں آئیگا
چند مہر ہے سر دیا کی بست و کشاد سے نقش مراد حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اگر تجہ کو حساب حسناٹ مطلوب ہے
تو انگلیوں کی پوریں ہی کافی ہیں۔ تو اپنی ڈاڑھی کے بالوں کو کنگھی سے ایسا آراستہ کرتا ہے
جیسے کہ عورتیں اپنے بالوں کو بناتی ہیں۔ اگر مرد ہو تو شانہ کو پھینکے۔ تو جو اردوں کو ساتھ
لیکر دانتوں کی طرح صف باندھ کے غیر دل کی روٹیوں پر بیٹھا ہے تو اس سے تجہ کو کچھ بہرہ نہیں
حاصل ہوگا حرم و شرع سے دست کوتاہ کر اہل قناعت کی صف میں آ۔ اس پر مجاز میں دست
درازی سے کوتاہ دستی کرنی سب باتوں سے زیادہ اچھی ہے +

(۱۴) صوفی

اگر تو راہ تصوف میں چلنا چاہتا ہے تو اس راہ میں خدا کی رضا کا گوشہ لے۔ اور اپنے سب رام کو
ایک کونہ میں کہہ دے۔ اسباب دنیا کی محبت کو اس راہ میں لے کر نہ چل نہ راہ زن اس میں
ہیں۔ اگر اس راہ کو سر سے نہ امارے گا تو تیرا حال دُنبے کا سا ہوگا جسکے پیچھے بہرے یاد و دُنبے تو
اُس کی دُم کی جکتی کا بوجہ ہے اُسکے پانوں کے لئے سنگ اہ ہوگا جب تک تو اپنے سینے خاں
گھاس کی طرح پا کو بے نہیں بنائے گا درگاہ کبریا میں قدم نہیں کہنے پائے گا جب تک
سو جگہ سے دل کو خستہ نہیں کریگا نور حقائق تجہ کو نہیں حاصل ہوگا۔ بہت سی خلائی

پشمینہ پوش میں چمکے گوش میں آواز ازاں نہیں جاتی۔ بہت زیادہ خشک سیسے ہر کس اپنی
 طہری طہاست کو مانے کے واسطے بدن کو بار بار دھوتے ہیں جس کے اثر و لوگوں میں حاصل ہوا
 ایسی آبرور و غن درونج ہی جو آلودگی میں اپنے تئیں پاک دکھاتا ہو وہ اہل نظر کی نظر میں تباہ
 نہیں ہوگا جو حقیقت میں پاک ہیں جیسے آفتاب گو اس کی تابش کی نگاہ کو تاب نہیں لگاؤ اس کو
 ایک میں دیکھ لیتے ہیں غرض کسی ذریعہ سے پاک لوں کو لوگ جان جاتے ہیں بہت زیادہ زبرد
 ہیں کہ وہ زر کی خوب مصروف گرہین نڈھتے ہیں مگر زرقیر لے اور وہ کسی کو نہ دے تو وہ جس سے
 صوفی کو دولت پر ہیز چاہے۔ یہ کیا کہ سر پر بالوں کا بوجھ نہ اٹھائیں اس کو سنڈھتے ہیں مگر یہ بار
 زر سر پر ہیں اگر فقیر سے غرض ناز طلبی ہو تو فقیر اور تجارت میں کیا فرق ہے جو اسی چو پاک باز
 (سبیل مارنے والا) ہر وہ اس عابد سے اچھا جو سبکی عبادت کا سبب ہے جس آیت ہے صوفی کو
 یہ سمجھنا چاہئے جیسا برہمنوں کے واسطے ہے زریں بدھ ہیسی ہی میرے لئے اس زراکت بنانا
 بڑا ہی سچ ہے کہ آدمی دین دنیا دونوں کے رہا تہہ موافقت نہیں کر سکتا نہ ہر طریق ایک
 جگہ نہیں لکھتے ہوتے۔ ایک پلٹے میں شیر کی مچھلیں درگوزن کی بلکیں نہیں مل سکتیں +

(۱۵) استاد کے آداب

علم کے باب میں آدمی کے چار حال ہیں جیسے مال کے حال کرنے میں ہو جس میں شش اربع الاول تو مال
 پیدا کرنا ہے اُس وقت کمانے والا کہلاتا ہے دوم اپنی کمائی کو جمع کرتا ہے تو تو فکر ہوتا ہے کہ
 حاجت دوسرے مانگنے کی نہیں کہنا سوم اپنے مال کو خود اپنی ذات پر خرچ کرتا ہے تو اس کو تنفق
 و تمتع ہوتا ہے چہارم وہ دوسروں کو دیتا ہے تو اس کو شرف و سخا اور اہل فضل گنا جاتا ہے اور
 پہلی حالت سب حالتوں اشرف ہیں یہی حال علم کا ہے۔ وہ ہی مال کی طرح تحصیل کیا جاتا ہے
 اور چار حالتیں اسکی بھی ہیں اول طلب کا زمانہ دوم حاصل ہے علم پر ایسا عبور ہونا کہ حاجت سب
 کی نہ رہے سوم جس بات کو حاصل کیا ہے اُس کو فکر کر کے اس سے مستفید ہونا چہارم اسے فائدہ
 پہنچانا اور یہ حال سب میں اشرف ہیں جو شخص اور لوگوں کو علم سکھاتا ہے اس کا حال آفتاب کی

طرح ہے کہ دوسرے کو روشنی دیتا ہے اور آپ بھی روشن ہو۔ یا ٹھنک جیسا ہو کہ دوسرے کو معطر کرتا ہے اور خود بھی خوشبودار ہے جو شخص معلمی کا کام اپنے ذمے لیتا ہے وہ ایک اہم و خطرہ کو اختیار کرتا ہے اسکو ان آداب اور قواعد پر عمل کرنا چاہئے۔

آداب اول شاگردوں پر شفقت کرے اور ان کو اپنے بیٹوں کی برابر جانے اور اپنے شاگردوں میں باہم وہ محبت پیدا کرے جو بہائوں میں ہوتی ہے۔ جیسے کہ ایک باپ اپنے بیٹے آپس میں محبت و سلوک رکھتے ہیں ایسے ہی اسکے شاگرد آپس میں پیاراخلاق سے رہیں +

دوم آداب علم سکھانے پر مذہوری طلبے اور نہ کسی اور طرح کے بدلہ کی نیت ہو کہ شکر کا خواہاں ہونے ان پر اپنا احسان جتنا غرض پڑے اسے صرف علم پہلانے سے ہوتا تہذیب و شائستگی پڑے۔ نیک کامیوں کی طرف لوگ متوجہ ہوں۔

آداب سوم شاگرد کی نصیحت میں کوئی دقیقہ نہ گذاشت نہ کرے استاد اپنے طلبہ کی غلطی اور تہذیب نفس کو دیکھتا رہے اور جب وہ تہذیب کے خلاف کام کریں تو ان کا مزاحم ہو اور جانتا نہ ہو سکے کہ نائیہ اور پیار کی راہ سے اخلاق بد سے منع کرے۔ تصدیق و توجیح کے ساتھ نہ جبر کے اسلئے کہ تصدیق ہیبت کا حجاب کر دیتی ہو اور خلاف کر کے بجزا کا باعث اور اصرار پر چلیں ہونے کا موجب ہوتی ہے۔ نیک نائیہ سمجھائے میں یہ خوبی ہے کہ جن طلبہ کے نفوس چمے اور بد چیز ہوتے ہیں وہ اوس کے معافی نکال لیتے اور مقصود کے سمجھ جانے کی خوشی کے سبب اس پر عمل کرنے کی رغبت کرتے ہیں جس ان کی دانائی کا اظہار اوروں پر ہو +

چارم استاد جس علم کو سکھاتا ہو شاگرد کے دل میں اس علم کے سوا اور علوم کی بُرائی نہ ڈالے اور علوم کے سیکھنے کی ہی راہ بتلائے کہ وہ ان کو اور عالموں سے یکے پر نہیں کہ وہ جو منطق و فلسفہ پڑھاتا ہو تو وہ علم لغت کو کہے کہ وہ کسی کام کا نہیں اس کا سیکھا ضرور نہیں

پانچواں آداب شاگرد کے سامنے بیان کرنے میں صرف اس کی سمجھ پر کفایت کرے یہی بات اس سے نہ کہے جس تک اس کی عقل نہ پہونچے۔ نہ سمجھنے کے سبب وہ اس نفرت کرنے لگے

یا اُس کی عقل میں جھٹانہ ہو۔ غرض اُن کی فہم کے موافق باتیں کرے۔ وہی باتیں شاگرد کے آگے بیان کرے جس کو جانے کہ وہ اچھی طرح سمجھے گا۔ اور وہ اس فائدہ اٹھانے کا اہل ہے جس صورت میں کہ شاگرد ایک بات کو سمجھتا ہی نہیں ہو بہتر ہے کہ اُس کے آگے ذکر نہ کر دے۔ بقول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ سور و نکی گردن ہیں جو اہر مست دالو کہ حکمت جو ہر دیک بہتر ہے اور جو شخص اُس کو بُرا جانتا ہو وہ سور و ن بدتر ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ ہر شخص کو اُس کی عقل کے پیمانے کے بموجب بنا پو۔ اور اُس کی سمجھنے کی ترازو کے بموجب اس کے لئے سخن سنج ہو تاکہ وہ تم سے نفع پاوے۔ علم تو جبل نہیں ہوتا مگر اُس کی تاثیر ضرر پہنچانے میں نا اہلوں پر جبل کی طرح ہوتی ہے۔ چھٹا ادب جیسا کہ وہاں معلوم ہو جاوے کہ کم فہم ہے تو اُس تاد کو چاہئے کہ اُس کو ڈی بات جو اُس کے لائق ہو بتا دے اور اس سے یہ نہ کہے کہ اُس میں کوئی دقیق بات بھی ہے جو میں تم کو نہیں بتائی کیونکہ اس کہنے سے شاگرد کی رغبت اُس موٹی بات میں ہیکہ پڑ جائے گی اور اُس کا دل کو پراگندگی ہو جائے گی اور یہ وہم کرے گا کہ مجھے بتانے میں دریغ کرتے ہیں کیونکہ اپنے گمان میں ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں ہر ایک علم دقیق کے قابل ہوں اور ہر شخص یہ جانتا ہے کہ میری عقل کامل بنائی ہے اور حقیقت میں ہر شخص بڑا احمق اور کم عقل ہے جو اپنی عقل کے کامل جاننے سے زیادہ خوش ہو۔

ساتواں ادب استاد اپنے علم کے بموجب عمل کرتا ہو ایسا نہ ہو کہ کہے کچھ اور کرے کچھ اس لئے علم تو دل کی آنکھ سے معلوم ہوتا ہو اور عمل ظاہر کی آنکھ سے۔ ظاہر کے دیکھنے والے لوگ بہت ہیں اس لئے جو شخص ایک کام خود کرے اور دوسروں کو کہے کہ اُس کام کو نہ کرو کہ زہر قاتل ہے تو اس سے لوگ شکر کرینگے اور تہمت لگا ئینگے کہ اُس تاد جی خود ایک کام کو کرتے ہیں تو ضرور وہ اچھا اور عزم دار ہو گا اور ہم بھی کریں اُس تاد کو شاگرد کے لحاظ سے دیکھو تو ایسا ہی جیسے مہر اور نقش بالکمری و ساجیں مہر پر جو نقش اپنے نہ ہونگے وہ موم پر کیسے اپنے نقش کرے گی جو لکری خود سید ہی نہیں وہ اپنا سایہ کیسا سیدنا ڈال سکتی ہے پس جو اُس تاد کی خطا میں خود

مشغول ہے اور وہ اس شاگردوں کو منع کرتا ہے وہ بڑا نامعقول ہے جو ایک اچھی بات کہے
دوسرے شاگردوں پر کرے پہلے اس کہ آپ مانے۔ پس جن بڑائیوں سے اور دلوں کو منع کرتے
آپ اسے باز رہو۔ (۱۴) **آداب طالب علم**

پہلا ادب طالب علم اور شغفوں کے تعلقات کو کم کرے۔ ہوسکے تو سب
اپنے عزیز و اقارب اور وطن سے دوری اختیار کرے۔ اسلئے کہ ایسے سب علاقے تحصیل علم
کے حارج اور مانع ہیں اور کسی انسان کے ددول نہیں ہو۔ پس جب تک لٹرا ہے تو تحصیل علم
اندز تصور رہے گا۔ کسی بزرگ کا قول ہے کہ علم تجھ کو اپنا تہوڑا حصہ ہے گا جب تک تو اسکو
اپنا سب ل دجان حوالہ نہ کرے گا غرض جب آدمی کا ذہن بہت کاموں میں بٹا رہتا ہے
اُس کا حال نالے کا ہوتا رہی جس کا یانی پہل گیا ہو کہ کچھ تو زمین پی جاتی ہے اور کچھ بڑا
سکھا دیتی ہو تو اُس میں تنا پانی نہیں رہتا کہ اکٹھا ہو کر کہتی ہیں پہنچے۔

دوسرا ادب کہ علم پر تکبر نہ کرے اور نہ استاد پر حکومت۔ بلکہ اپنے معاملہ کو سہ حال میں
استاد کے اختیار میں چھوڑ دے اور اُسکی نصیحت ایسا مانے جیسے جاہل بجا طیب شفیق و حاد
تو ماننا ہی استاویسے چاہئے کہ انسا کے ساتھ میں آئے اور اُسکی خدمت کو اپنا شرف جانے
طالب علم کو تکبر کرنا نہ ہو کہ کبھی تکبر لوں بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی شہور عالم سے بڑے ہیں اور دوسرے
عالموں کے پرہنے سے کہنیا گئیں۔ یا مرعین حماقت ہی علم ہر عالم سے حاصل ہو سکتا ہے غرض
علم کو تکبر سے تنفر ہے۔ علم بغیر انکسار اور کان لگانے کے نہیں آتا جو کان میں آلا جائے اُس کو
اچھی طرح سن کر خوشی کے ساتھ قبول کرے۔ استاد کے سامنے شاگرد کو جپ ہنا چاہئے جیسے کہ
نرم زمین جیسے بہت سائینہ ریت ہے اور وہ سب پی جا۔ ایسے ہی جو استاد بتائے اسکو قبول کرے
اور اُس میں اپنی رائے کو دخل دے۔ جو شاگرد اپنے استاد کی رائے کے سامنے اپنے آپ کے
اور اختیار یا نئی رائے کا تو وہ اپنی حاجت محروم رہے گا بے شک استاد سے پوچھنا چاہئے
اور جو اپنی سمجھ میں آئے وہ کہنا چاہئے مگر استاد جہاں تک پوچھنے کی اور اپنی اظہار رائے کی اجازت

اور جن چیزوں کی ہدف کو اپنے ہاتھ لگائیے کام جائز ہو ایسی بات چہنی کہ جسکے سمجھنے کا تہہ بہ کو حال نہیں ہو اگر جس چیز کے لئے کا وقت ہوتا ہو وہی وقت اس کے پوچھنے کا استاد بہت سوال نہ کرو جواب میں اسکو طعنہ مت دو۔

تیسرا ادب طالب علم بتائیں یہ امور کے سننے سے احتراز کرے کہ جس میں اختلاف آتا ہو۔ اس کے اختلافوں کے سننے سے مبتدی کی عقل متحیر اور ذہن پریشان اور اس کے سست ہو جاتی ہے اور اور اک اور اطلاع سے یاس ہو جاتا ہے۔ بلکہ اس کو چاہئے کہ اول ایک عمدہ طریقے اسی باب میں جو استاد کے نزدیک پسندیدہ ہو اس کو یقین کر لے۔ اور پھر اس کے بعد جو اختلافات ان کو سننے۔ اگر استاد کی رائے چہی نہ ہو تو یہ مجبوری ہے جو کفر از کعبہ بر خیزد کجا باز مسلمان غرض مبتدی کو متنبیوں کی رالیوں میں دخل دے کر اپنے دل میں شبہات نہ پیدا کرنے چاہئیں جس سے خاطر پریشیاں ہو۔

چوتھا ادب طالب علم عمدہ علوم میں کوئی فن بدون دیکھنے نہ چھوڑے۔ اور اس طرح پر دیکھے کہ اس کے مقصود اور علت قائی سے مطلع ہو جاوے۔ پھر اگر زندگی و فاکرے تو اس میں کمال پیدا کرنے کا طالب بنو جو ان میں اہم معلوم ہو اسکو اول سیکھ کر اس میں کمال پیدا کرے۔ غرض کوئی علم میں کامل ہو اور باقی علوم میں تھوڑا تھوڑا حاصل کر لے کہ نہ تو مکمل علوم اکیس دوسرے کے مددگار بنیں اور آپس میں وابستہ ہیں۔ قاعدہ ہے کہ جو چیز آدمی کو نہیں آتی اس کا دشمن ہوتا ہو۔ اسلئے آدمی جانے کہ کوئی علم مجھے جو چاہا نہیں معلوم ہوتا وہ میرے جہل کے سبب ہے جیسے مریض کا منہ کڑوا ہو تو میٹھا پانی بھی کڑوا معلوم ہوتا ہو۔ ایسے ہی میرا مذاق اس علم کے لئے درست نہیں مجھے وہ برا معلوم ہوتا ہے۔

پانچواں ادب علوم و فنون کو بالترتیب سیکھے جو ضروری وجہ معاش کے لئے زمانہ کے موافق ہوں ان کو اہم سمجھ کر اول سیکھے۔ یہ کچھ ضرور نہیں کہ اس میں کمال ہی حاصل کرے۔ غرض جو کچھ حاصل کرے وہ عمدہ علم ہو۔ اور تھوڑے ہی پر قانع ہو۔ اور اس جو قوت حاصل ہوئی ہو وہ سب سے علم کے پورا کر دینے میں صرف کر دے۔ علوم کو وہ یہ دیکھ لے کہ اس کا ثمرہ کیا ہے اور اس کا شرف کیا ہے۔

چھٹا ادب علم کا مقصد ہر وقت یہ ہو کہ میں اسے اپنے باطن کو آراستہ اور فضیلت سے مزین کر لوں۔

تحصیل معاد و معاش میں عقل بڑھاؤں۔ شاگرد میں تین باتیں ہونی ضرور چاہئیں جن سے کہ وہ استاد سے پوری تعلیم پاسکتا ہو۔ اول عقل دوم ادب۔ سوم اچھی سمجھ +

(۱۷) عالم بے عمل

جو عالم ایسا ہو کہ اپنے علم کے بموجب عمل نہیں کرتا۔ اُس کا حال قمر کا سا ہو کہ دوسرے کو اس فائدہ ہوتا ہے اور وہ خود علم سے خالی ہوتا ہے یا سان کا سا ہو کہ بوسے کو تیز کرتا ہے اور خود نہیں کاٹتا یا سوئی کا سا ہو کہ اور کوں کے لئے لباس سیتی ہو اور آپ نگلی ہے۔ عالم بے عمل فیلہ شمع ہے کہ لکڑی سے ایک مجمع روشن ہوتا ہو۔ اور وہ خود جلتا ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ آدمی چار طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ایسا ہے جو جانتا ہو اور واقع میں جانتا ہو اور جانتا ہے کہ میں جانتا ہوں تو وہ شخص علم ہے۔ اس کا اتباع کرو اور ایک یہ ہے کہ جانتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ جانتا ہوں تو وہ سونے والا ہے۔ اُس کو ہتھپڑا کر دو اور ایک وہ کہ نہیں جانتا اور جانتا ہے کہ نہیں جانتا۔ ایسا شخص ہدایت کے قابل ہے اس کو ہدایت کرو اور ایک وہ نہیں جانتا اور یہ بھی نہیں جانتا کہ میں نہیں جانتا تو وہ جاہل ہے اُس کو ترک کر دو کہ علم عمل کو پکارتا ہے۔ اگر عمل نے ہاں کہا تو حیرت نہیں علم رخصت ہوتا ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ جب تک آدمی طلب علم میں رہتا ہے تب تک علم ہوتا ہے اور جب یہ گمان کرتا ہے کہ میں جان چکا تب جاہل ہو جاتا ہے۔

(۱۸) انبیاء و جہلا کا بیان

انبیاء دین میں سچے تھے۔ انہوں نے خلق کو لہ راست دکھلائی۔ جب مغرب فانیں چلے گئے تو پہر جہالت کا زور ہوا۔ ظلمت نے شب شرک کے پردہ لگا دئے۔ کفر اب شرک پر بوسے دینے لگا۔ کسی نے جلیپا کو شاخ گل کی طرح ہاتھ میں لیا۔ کسی نے نیلو فر کی طرح آفتاب پرستی شروع کی کسی نے صنم کو معبود بنایا۔ کسی نے بت کو اپنا خدا بنایا۔ جہل سے بدی کو دیو سے اور نیکی کو یزدان سے شمار کیا۔ کسی مذہب نے شراب کی طرح مغز سے عقل زدائی کی۔ کسی نے آندھی کی طرح سے عاصفہ اتارا۔ کوئی سحر و تنجیم کی امید و بیم میں لگا۔ غرض بہت خوب سیرت اور اچھی بصیرت

ہو گئے۔ دین میں عوام مکر کرنے لگے خواص گہر میں ہو بیٹھے۔ دین حق نے مدد اپنا نہاں کیا
 دین باطل نے منہ اپنا عیاں۔ یہود کی کی تلقین اور خسیل شروع ہوئی۔ عوام خواص غیبت
 و فضولی کے پابند ہو گئے خواص لذات شہوات میں ڈوبے عوام ہزل و تریات میں غرق علم
 سباع و دیو و ستور سے پر ہو گیا۔ ہزاروں راہیں اور ان میں چاہ و غول و نہنگ و بہر
 اند ہی ہمراہ لنگ۔ غرض راہ دین پر چلنا دشوار ہو گیا۔ لوگ جہالت کی نیند میں خوب سو رہے
 اگر اُٹھتے تھے تو جب کہ حق کا پھوٹاؤں کو کاٹتا تھا۔ جونیک نہا و سنت انبیا پر چلتے تھے وہ اس
 دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان کا نام باقی رہا جو نئے لوگ ان کے قائم مقام ہوئے وہ اپنے دلی جان
 کے عشقوں میں مصروف ہو اب انہوں نے باغ و زمیں پر دل لگایا عقل و دین و شرع کو بھلا
 راہ صدق سے بے خبر ہو گئے آدمی سے غریب بنے۔ انہوں نے مکتب شرع کی صورت تک نہ دیکھی
 عقل کے دروازہ پر قدم نہ رکھا۔ ماہ و تیرہ ہوش اور جاہ جو دین فردش ہوئے۔ رعبا و عقل
 دماغ خالی۔ اندھے خرا و آواز بنے۔ اپنے ہم آواز سے پر ہیز کریں۔ اپنی آواز سے آپ بہا لگیں اصل
 چوڑ دیا فرع کو لے لیا ہر کام میں ایک شرع کا بہانہ بنایا۔ باز آشتیان شاہیں خشم طوطی زبان
 اگر گن چشم ہوئے۔ مگر عاقبت کے کاموں میں کور۔ اپنے خواب و خور کی بندگی میں مثل ستور۔
 بلکہ گن و فرس سے بدتر۔ علم میں تیر۔ باتوں میں فریب۔ دین میں لاغر۔ بے فراغ و بے فروغ۔
 بالکل دروغ عیش و آرام میں مشغول۔ ان کی زندگی مرگ سے بدتر۔ معلوم نہیں ان کے مرگ
 کا کیا برگ ہوا۔ امام اجل بنے ہوئے ہیں رویوں کی تہلیاں بغل میں۔ کبر و تکبر کی جستجو
 شریعت و دین کچھ غرض نہیں یہ چاہیں کہ لوگ پاس نہ رکھاؤں میں کہیں جس ہمارا جاہ و بڑھتدین و تہ
 فتوے دیتے ہیں انھیں سے کسی کا فرسی کو محمد بنائیں جیسے شمع نابینا کے آگے ایسا ہی علم اس گردہ رخسار کے زور
 ایسا گو علم شیطان کو لے کر تھے تو اتنے زیادہ شیطنت کے کچھ و کہا دیں منہا ق و جنات و تلبیس ابلیس
 سے سنو درجہ زیادہ۔ باتوں میں شہرے ہمارے شیعوں اور یو اؤں کے مال کو حلال سمجھتے ہیں
 تقویٰ کی بو نہیں سونو کی طرح پانی سے خالی سکوئی خوبی نہیں +

باب نہدہم

(۱) زبان

إِنَّ اللِّسَانَ صَغِيرٌ عِزُّهُ كَبِيرٌ وَلَهُ جِزْمٌ كَبِيرٌ عَمَّا قَدْ قِيلَ فِي الْمَثَلِ
حقیقت میں زبان کا جزم (یعنی جسم) چھوٹا ہی اور اس کا جزم (یعنی گناہ) بڑا جیسا کہ عرب کی
مث میں کہا گیا ہے۔

زبان یوں تو ایک گوشت کا ہی ٹکڑا ہے۔ مگر اس میں خدا کی عجب حکمت بالغہ پائی جاتی ہے۔
زبان ہی انسان کے تمام خیالات کی ترجمان ہے۔ وہی دل کی تمام باتوں کو ظاہر کرتی ہے۔ اس سے
ہمارا کھڑا اور ایمان ظاہر ہوتا ہے جو کچھ ہماری عقل و ہم و خیال میں آتا ہے زبان اس کو تعبیر
اور تقریر کرتی ہے جو زبان کا میدان وسیع ہے وہ کسی عضو کا نہیں شکل اور رنگت کے سوا بلکہ
کسی اور چیز کو نہیں دیکھ سکتی گاؤں کے سوا کسی اور شے کو سن نہیں سکتے۔ ہاتھ اجسام سوا
نہیں پہنچ سکتے۔ مگر زبان کے لئے کوئی حدود انتہا نہیں جو دل میں کئے خواہ وہ محدود ہو
یا موجود حائق ہو یا مخلوق معلوم ہو یا مہوم۔ وہ جہاں پہنچتی سب کی سب بان پر آتی ہیں۔
اس کو اختیار ہے کہ خیر کی باتیں کر یا شر کی۔ غرض جو بات زبان پر آتی ہے وہ دل میں اس کی صفت
پیدا کرتی ہے۔ اگر خوشی کی باتیں کرتی ہے تو دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے۔ اگر رنج کی باتیں کرتی
تو رنج اگر بری باتیں کہتی ہے تو دل تاریک ہو جاتا ہے۔ اور اگر نیک باتیں کرتی ہیں تو دل
روشن ہو جاتا ہے اور جب جھوٹی اور ٹیڑھی بات کہتی ہے تو دل کا حال ایسا ہو جاتا ہے جیسا
کہ آئینہ ٹیڑھا ہو گا کہ اس میں کوئی صورت سیدھی نہیں کہانی دیتی غرض زبان پر انسان کے
سب کاموں کا مدار ہے۔ اگر اس کو اختیار میں رکھے تو معلوم نہیں کیا کیا آفتیں ہر سر پر لائے گی
شخص زبان کی شرارت کچھ سکتا ہے جو اس کو ابتدا ہی سے لگام دیکھا۔ مگر سے وہی بات نکالے گا

کہ جس میں نفع دنیا و آخرت کا ہوا اور جس بات کی ابتدا و انتہا میں کچھ شک یا دو گلا اُس کو زبان تک نہ لائے گا۔ مگر یہ دریافت کرنا کہ کس بات کا کہنا اچھا ہو اور کس کا برا بہت مشکل اور دقیق کام ہے اور اُس پر عمل کرنا اور بھی زیادہ مشکل ہے۔ زبان انسان کے تمام اعضا میں زیادہ مافران ہے۔ کیونکہ اُس کے بلانے میں ذرا ہی مشقت نہیں بڑتی۔ اور انسان اُس کی آفات سے بچنے میں درمغرا سے خوف کرنے میں سہل انگاری کرتا ہے اسلئے ہم زبان کی سب آفات مع اُن کی تعریف اور اسباب اور علاج کے آگے بیان کر دینگے۔ پہلے خاموشی کا ذکر کرتے ہیں۔

(۲) خاموشی

من صمت نجا (جو چپ رہا نجات پائی)

اگرچہ پیش از مرد خاموشی ادب بہت	بوقت مصلحت آن بہ کہ در سخن کوتاہی
دو چیز طیرہ عقل است دم فرو بستن	بوقت گفتن و گفتن بوقت خاموشی

خاموشی معنی دار دکہ در گفتن سے آید۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کا قول ہے کہ اگر کلام بالفرض چاندی ہو تو چپ ہنا سونا ہی حضرت طاووس رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میری زبان درندہ ہو اگر چہ زردوں تو مجھے چپ کر جائے غرض حافل پر واجب کہ عارف زبان اور حافظ زبان ہو۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ آدمی کو زبان کا روکنا روپیہ کی حفاظت سے زیادہ دشوار ہے۔ یونس بن سعد فرماتے ہیں کہ جس کی زبان ایک ٹھکانے پر رہتی ہے اس کے سب کام ٹھیک ہتے ہیں ایک بار چار پاؤ شاہ جمع ہوئے ان میں سے ایک نے کہا کہ جو میں کہتا ہوں اُس سے بچتا ہوں اور جو کچھ نہیں کہتا اُس پر کچھ مذمت نہیں دے سکتے کہا کہ جب میں کلہ بولتا ہوں میں اُس کے اختیار میں ہو جاتا ہوں وہ میرے قابو میں نہیں ہتا اور جب تک نہیں بولتا تو وہ میرے اختیار میں ہتا میری اُس کے قابو باہر رہتا ہوں۔ تیسرے نے کہا کہ مجھے اُس بولنے والے ہی سے تعجب ہو کہ اگر وہی بات اُس پر واپس آوے تو ضرر دے اور اگر واپس نہ آوے تو کچھ فائدہ نہ دے چوتھے نے کہا کہ میں بھی

بات کے ہٹا لینے پر زیادہ قادر ہوں کہی ہوئی کو نہیں ہٹا سکتا۔ غرض خاموشی کے یہ فوائد بیان کئے جاتے ہیں بولنے میں زیادہ آفات یہ ہیں۔ جھوٹ۔ خطا۔ غیبت۔ چلی۔ ریا۔ نفاق۔ فحش۔ تکرار۔ اپنے آپ کو بتلانا۔ دوسرے کی بات کا مٹنی۔ زیادہ گوئی۔ بات بدلنی۔ گھٹانی۔ بڑھانی۔ خلق کو ایذا دینا۔ پردہ دری۔ یہ ساری باتیں زبان ہی کے سبب ہوتی ہیں۔ زبان ہلانے کے وقت وہ کچھ نہیں معلوم ہوتیں دل میں غرض معلوم ہوتا ہے۔ جہاں بولنے کی عادت ہوئی۔ پہرہ مشکل ہے۔ زبان قابو میں رہے۔ کہ جہاں بولنا چاہا وہاں بولے۔ جس بات کو نہ کہنا چاہے اس سے باز رہے۔ کیونکہ یہ تمیز نہایت مشکل ہے کہ کونسی بات کہنی چاہئے کونسی نہیں۔ ایسے لوگ کہتے ہیں کہ بولنے میں غلطی ہے۔ اور خاموشی میں سلامتی ہے۔ ایسے خاموشی کو فضیلت بولنے پر لوگ دیتے ہیں کہتے ہیں کہ سکوت کیمت اٹھتی رہتی ہو۔ اور سببت بنی رہتی ہے۔ فکر۔ ذکر۔ عبادت کی فراغت رہتی ہوتی ہو۔ مگر یہ انسان یہ نہیں ہو سکتا کہ + زبان بریدہ کنجے نشہ صمکم کیم + انسان کو چاہئے کہ اشعار سعدی ہم پر عمل کرے جو اول ہم نے لکھے ہیں زبان کو ان آفات سے بچائے جو ہم نے نیچے لکھے ہیں۔

(۲) انسانوں کی صحبت میں ہم زبان کو بھڑائی و بیویندی پیدا کرتی ہے اور غیر زبانی تندی بہت ہندوستان ہم زبان ہیں اور دو مسلمان غیر زبان۔ مگر زبان محرمی اور چہرہ اور ہمدلی اور چیز ہو۔ لفظ۔ ایسا۔ راز۔ نوت۔ کچھ سوا دل سے ہزاروں ترجمان پیدا ہوتے ہیں ہم زبان سے ہمدلی بہتر ہے۔ زبان شل سنگ آہن ہے۔ اس آگ نکلتی ہے تو فضل و لاف میں بیہودہ طور پر آگ نہ نکال اسلئے کہ چاروں طرف ایک پنبہ زار ہے۔ اس میں آگ لگ جائے گی۔ ایک سخن سے عالم ویران ہو جاتا ہے۔ زبان ہی سے آدمی کا زبان ہوتا ہے جب ہی کچھ کہے تو اسے آدمی کیا کہہ سکتا ہے۔ وہی آتش ہے وہی خرمین ہے جو کچھ کہتی ہے وہ کرتی ہے۔ اسی زبان تو ہی گنج بے پایاں ہے۔ اور تو ہی رنج بے درمان ہے۔ تو ہی ہم صغیر بن کر مرغوں کو فریب دیتی ہے۔ تو ہی مرغوں کی رہ برہوتی ہے۔ اسی زبان تیرے ہی نیچے آدمی مخفی ہے۔ تاہم سخن نگفتہ باشد عیب نہرش نہفتہ باشد

ای زبان تو ہی درگاہ جان پر پردہ ہے۔ جب ہوا سکوا اٹھاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ صحن درگاہ میں کیا رکھا ہے موتی ہیں گندم ہیں یا مارگردم یا گنج ہے جگہ کنارہ پر سانپ بیٹھا ہے کیونکہ گنج رزبے پاس بان نہیں ہوتا۔ ای زبان تو ہی بعضوں کی جتنی موتیوں کا دریا برساتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بولنے والے کے باطن میں دریا و سخن جوش مار رہا ہے جس سے باہر موتی نکل پڑتے ہیں جو حق و باطل میں فرق بتلاتا ہے +

(۳) کلام مفیدہ کرنا اور زیادہ گوئی

زِيَادَةُ الْقَوْلِ تَحْكِي النِّقْصَ فِي الْعَقْلِ وَمَنْطِقُ الْمَرْءِ قَدْ يَهْدِيهِ لِلزَّلَالِ +
 آدمی کی زیادہ گوئی نقصان کو ظاہر کرتی ہے اور اس کی گفتگو بھی اس کو لغزش کا رستہ دکھاتی ہے زیادہ گوئی اُسے کہتے ہیں کہ آدمی ایسی باتیں کرے کہ جنگی کچھ حاجت نہیں اور اگر نہ کہے تو اس کو کس طرح کی دینی اور دنیوی مضرت نہ پہنچے۔ ایسی باتوں کا ترک کر دینا حسن اسلام میں داخل ہے جیسا کہ کلام مفیدہ کا ترک کرنا چاہیے ایسا ہی کلام مفیدہ کا بے موقع نہ کہنا چاہیے۔ اس لیے کہ اکثر کلام مفیدہ بے موقع کہا جاتا ہے تو اس سے خرابی ہوتی ہے۔ ایسے ہی حلیم اور محنتی بحث کرنی بھی زیادہ گوئی میں داخل ہے۔ کیونکہ بحث کرنے سے حلیم کو غصہ دلانا ہے اور بیوقوف سے ایذا اٹھانی ہے۔ کلام مفیدہ کی مثال یہ ہے کہ مثلاً گوئی شخص اپنی محفل میں اپنے مفروں کا ذکر کرے اور اس میں کچھ کم و بیش اس نظر سے کرے کہ بیان دلچسپ ہے جائے اور اس کے فخر کی سیاحت کا ظاہر ہو۔ اکثر آدمی اپنی تضحیقات زیادہ گوئی میں کرتے ہیں اور بے فائدہ کلام کرتے ہیں کہ نہ جن سے کوئی دنیاوی فائدہ حاصل ہوتا ہے نہ دینی اکثر وہ دوسرے آدمی سے مفیدہ سوالات کیا کرتے ہیں کہ جواب دینے میں دوسرے آدمی کو دقت و زحمت پیش آتی ہے اگر جواب نہیں دیتا تو پوچھنے والے کی تخریب ہوتی ہے۔ اگر سچ کہتا ہے تو اپنا راز کہتا ہے اگر راست کو بدل کہتا ہے تو جھوٹ ہو جاتا ہے مثلاً رمضان میں پوچھنے کے کہ تم آج روزہ سے ہو یا نہیں اب جواب یہ دیا جاتا ہے کہ ہاں میں روزہ سے ہوں تو عبادت کا اظہار ہوتا ہے اور کہیں نہیں

ترک فرض کے اظہار سے اپنی خفت ہوتی ہے اور اگر کچھ جواب نہ دیں تو مسائل کی تخفیر ہوتی ہے۔
 یا کسی مولوی صاحب سے ایک مسئلہ مجلس میں ضرورت پوچھ رہی ہیں کہ چھپکلی کے پتے کو سترہ
 میں ہیں کرا نکہہ میں لگا نا کیسا ہے۔ اگر مولوی صاحب معلوم نہیں تو وہ غلبہ جہالت سے ہر دوشیز
 ہوتے ہیں یا کچھ کھڑے ہوتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں یا جواب دینے کو جی نہیں چاہتا تو پوچھنے
 ذلیل ہوتا ہے غرض کلام مفید نہ کرنے میں وقت جو انسان کا بڑا راس المال ہے ضائع کرنا
 نہیں چاہئے جو اہم الناس بعض اوقات ایسے سوال کرتے ہیں کہ جس کا جواب سمجھنا ان کی
 عقل سے پرے ہوتا ہے۔ ان کو خوشی دخل در معقولات دینے سے ہوتی ہے۔ مثلاً وہ بعض
 خدا تعالیٰ کی ذات اور صفات کی نسبت ایسے سوالات کرتے ہیں۔ جو ان کو کرنی نہیں چاہئے
 وہ راز کی باتیں خاص بندگان خدا پر کہلتی ہیں عوام کو ان کا دریافت کرنا ایسا ہی جیسے کوئی
 سائیں معاملات ملکی کو دریافت کرنے لگے۔

زغن را بہر طاعتی نزا دند

لکس را فر عتقا می ندادند

ایک زیادہ کوئی یہ ہے کہ ضروری کلام میں مقدار ضرورت کے زیادہ باتیں ہوں۔ ایک بات چار
 لفظوں میں بیان ہو سکتی ہے وہ دس لفظوں میں بیان کرتے ہیں۔ آدمی کو چاہئے کہ زبان کو
 زائد بات روکے اور زائد مال کو خرچ کرے مگر آدمی زائد مال کو جوڑتا ہے اور زبان کو مطلق العنان
 چھوڑتا ہے۔ اور سواران امور مذکورہ کے زیادہ کوئی میں یہ بھی لوگ کرتے ہیں کہ امور باطلہ کا ذکر
 داخل کر دیتے ہیں یعنی سوار زائد مطلب ہونے کے ایسی بات داخل کر دیں کہ جن میں حیرت
 مثلاً گناہوں کی باتوں کا ذکر جو رتوں اور شراب کا ذکر۔ بدکاروں کی مفلسی کا بیان۔ دوسروں
 اور بادشاہوں کی عیاشی کا بیان لوگوں کی گالیوں کی نقل یہ عادت یوں ہی پڑتی ہے
 کہ پہلے کلام مفید اور زائد مطلب ہونے کی عادت ہوئی پھر رفتہ رفتہ اس میں ان حرام کا
 کی داستانیں شروع ہوتی ہیں ایک دریافت زیادہ کوئی میں مراد یعنی دوسرے کی بات کا ثنی
 ہے مراد کی تعریف یہ ہے کہ دوسرے شخص کی بات میں براہ اعتراض خواہ لفظوں میں یا معنوں

یا ارادہ میں خلل ظاہر کرنا۔ دوسری بات میں لفظوں میں عیب بتلانا اس طرح کہ علم نحو یا لغت یا محاکمہ کے برخلاف کہتے ہو یا اس کلام کی بندش اچھی نہیں اسکے الفاظ میں تقدیم و تاخیر ہو گئی ہو اور ایسا اکثر ہوتا ہے کہ جو شخص کلم علم ہوتا ہے وہ صحیح عبارت نہیں بول سکتا یا زبان بہک جاتی ہے کچھ سے کچھ منہ نکل جاتا ہے تو جس میں عادت اعتراض کی ہوتی ہے وہ فوراً عیب جوئی پر آمادہ ہوتا حالانکہ اظہار عیب کی کوئی وجہ نہیں معنوں پر طعن کرنا یہ ہے کہ جیسا تم کہتے ہو ویسا نہیں ہے۔ اس میں یہ غلطیاں ہیں ارادہ میں عیب ظاہر کرنا یہ ہے کہ اس طرح کہے کہ تمہارا کلام تو درست ہے مگر تم نے اثبات حق کے لئے نہیں کہا بلکہ اُس میں تمہارا کچھ بھلا ہے۔ غرض بعض آدمیوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب کوئی بات کہتا ہے تو وہ اُس کی بات کو کاٹتا ہے یا رد کرتا ہے اور ایسی باتیں کہتا ہے کہ جسکے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کہنے والا احمق نادان جھوٹا ہے اور میں زیرک اور عاقل و راسخ ہوں دنیا میں بہرہ کہ ایسی عادت گلیا گیا جھگڑے اور اختلاف امور دنیا اور دین میں پیدا ہوتے ہیں آدمی اپنا فضل اور برتری دوسروں پر ان کے نقصان اظہار سے چاہتا ہے۔ اپنا اظہار فضل قبل خود ستانی سے ہے جو بڑائی اور بزرگی یعنی صفات ربوبیت کے جوش میں پیدا ہوتی ہے اور دوسرے کو ناقص جانتا ہے سب سے کہ مقصود برہمنے کا آتا ہے کیونکہ دندہ ہی یہی چاہتا ہے کہ دوسرے کو چیر پھاڑ کر برابر کرے یا صدمہ و اذیت پہنچے۔ ان کو اُس پر ہنسنے چاہئے کہ ان دونوں برائیوں کے اکیلے و گرفت زبان کی یہ ہے کہ کلام کو خوب بنا کر کہنا اور صحیح اور قافیہ اور فصاحت کے لئے تکلف کرنا اور تہذیب اور مقدمات گھڑنے جیسا کہ اکثر مدعیان تقریر کی عادت ہے۔ اس طرح کا تکلف و تصنع گفتگو اور بول چال میں موم ہر آدمی کلام اس طرح کرے کہ مقصود حاصل ہو اور مطلب سرے کی سمجھ میں آجائے اسکے سوا کچھ ہر وہ تکلف میں اخل ہے مگر یہ یاد رکھو کہ اُس میں وہ قافیہ بندی اور فصاحت در نہیں جو خطبہ یا وعظ میں افراط اور مبالغہ کے کرتے ہیں کیونکہ وعظ سے دلوں کا شوق دلانا ہے اور اس میں لفاظی کی خوبی کو بڑی تاثیر ہے۔ مگر جو محافضے کہ روزمرہ کی حاجات میں بولے جاتے ہیں ان میں زن و قافیہ کی کچھ ضرورت نہیں ہے۔ اس میں ایک تصنع اپنی فصاحت بلاغت کے اظہار کا

ہوتا ہے۔ ایک اور آفت زبان کی فحش بکنا ہی گالی دینا۔ پہلے لڑنا۔ مسخرہ بن کر ناخست بطنی کہنے
 پن کے سبب ہوتا ہے فحش اس کا نام ہے کہ اس وقت جبکہ کو صریح الفاظ سے ذکر کرنا مثلاً شرگاہ کا نام
 لینا وغیرہ جیسا کہ اکثر مسخرے دن رات بکا کرتے ہیں نیک بخت لوگ ایسی چیز و کانا نام کنایتہ لینے
 سے بھی بچتے ہیں ضرورت کے وقت رمز کے طور پر ذکر کرتے ہیں۔

آتی
 فحش کا سبب یا زیادتی ہوتی ہے یا بڑوں کی صحبت سے عادت پڑ جاتی ہے کہ یونہی بان پر گالیاں
 ہیں سب زیادہ بڑی گالی یہ کہ آدمی کتنی لعنت بھیجے لعنت کے معنی یہ ہیں کہ خدا کے پاس دور
 نکال دینا پس یہ لفظ کسی شخص پر بولنا درست ہو گا کہ جس میں ایسی صفت پائی جائے جس سے اللہ تعالیٰ
 سے بعد ہو اور وہ صفت کفر و ظلم کی ہے تو یہ کہہا جائز ہے کہ ظالموں پر خدا کی لعنت اور کافروں پر
 خدا کی لعنت کسی خاص شخص کو ملوں نہیں کہہ سکتے اس لیے اس کو کہنا گویا خوب انی کا دعویٰ
 ہے سوا خدا کے کون جان سکتا ہے کہ کوئی خاص آدمی اس سے بعد کہتا ہے۔ ایک اور آفت زبان
 کی ہنسی ٹھٹھا جیسے مزاح اور خوش طبعی بھی کہتے ہیں ہر وقت مزاح کرنا مہیوگ۔ مگر کہہ ہی نہیں
 سی خوش طبعی کرنی مباح ہے۔ ایک اور آفت استہزا اور مسخرہ ہے۔ مسخرہ اور استہزا کے معنی ہیں
 کہ دوسرے کی حقارت اور اہانت کرنی اور اس کے عجیب نقصان اس طرح بیان کرنے جس سے
 ہنسی آئے۔ اور یہ امر کسی طور سے ہو سکتا ہے کہ کسی فعل کی نقل کرنے سے یا قول کی نقل
 سے یا اشارہ اور ایما سے اگر یہ اسٹیمپہ سچے ہو تو غیبت ہو نہ مسخرہ اور استہزا نام ہے۔ استہزا
 میں ہمیشہ دوسرے کو ایذا پہنچتی ہے۔ مثلاً اگر کوئی بات میں بہک جاے تو اس پر ہنسنے لگنا یا اچھا
 پر استہزا کرنا کہ خط کیا خوب لگتے ہیں یا فلاں کام کیا اچھا کرتے ہیں یا قد و قامت و صورت پر
 ہنسنا جیسے بونے یا لمبے آدمی پر ہنسنا کرتے ہیں یا کوئی عجیب نقصان دیکھ کر ہنسنا سب اچھا مسخرہ
 ہے ان سے اجتناب چاہئے۔ ایک لوگ وہ ہنستے ہیں کہ استہزا اور مسخرہ کی صحبتوں کا نام خوش طبعی
 اور دانائی رکھتے ہیں ستم ظریفی ایسی کرتے ہیں کہ ہر دم ایک دل کو جلاتے ہیں اور ایسی باتیں
 پہلے دہارتے ہیں کہ دوسرے شخص کی شکستگی پر مردہ ہو جاتی ہے۔ اخلاق و ہمیشہ شوخ طبعی کو دانائی

وہانت جانتے ہیں خود گناہوں میں گرنا ہوتے ہیں اسلئے بزرگوں درویشوں و زاہدوں کی
 خفت و سبکی کا اعلان کرتے ہیں قرب حق سے خود محروم ہیں نزدیکان درگاہ الہی پر نام رکھتے ہیں
 مستحل برہدواروں کے تحمل کو گدیان بتاتے ہیں خاکساروں کے انکسار اور خاموشی پر کہتے ہیں ایک
 خاموشی اور سوسائرت جن امر کی مجال میں سحرے ندیم جمع ہوتے ہیں ان کا حال دیکھا جیسا
 ایک شاہزادہ کا تھا کہ جس نے اپنی خست طینت اور شوخی طبیعت کے ملازمین کو حکم دے رکھا تھا کہ
 بچھو بچھو کر کلہروں میں بند کر کے جمع کریں جب وہ بہت جمع ہو جائے تو کسی دن مجلس جمع کرنا
 اور ان میں کلہروں کو پھوڑ کر بچھوڑوں کو چھوڑ کر اہل مجلس کا تماشا دیکھتا جب کسی کو بچھوڑ کا ٹٹا
 اور وہ تڑپتا تو یہ خوش ہوتا۔ پس ان امر کی مجلس میں بچھو سحرور کی زبانیں ہوتی ہیں جو اپنی
 جلال گزا اور کلفت افزا باتوں سے لوگوں کے دلوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ ان کی زبان درازیا
 سانپ کی سی نیش زنی حلوں پر کرتی ہو۔ وہ انبیا۔ اولیاء کی امانت کرتے ہیں سچے مسلمانوں
 کی باتوں پر ہتھے اڑاتے ہیں ان کی طینت میں خباثت بھری ہوئی ہوتی ہے کہ۔
 می تراودا چھ در او مذمن است۔ ایک آفت راز کا ظاہر کر دینا یہ بھی ممنوع ہے اسلئے
 کہ اُس میں بھی دوسر کو اذیت ہوتی ہے اور حق معرفت برباد جاتا ہے کسی دوست یا عزیز کا دل
 کھدینا بھی خباثت میں داخل ہے۔ ایک آفت جھوٹا وعدہ کرنا ہے۔ زبان وعدہ کرتے ہیں
 پیش قدمی کیا کرتی ہے مگر نفس پر پورا کرنا گوار ہوتا ہے تو وعدہ جھوٹا ہو جاتا ہے۔ وعدہ ایک طرح
 کا قرض ہی ہوتا ہے اُس کا ادا کرنا فرض ہوتا ہے وہ منافق کامل ہے کہ بات کہے تو جھوٹی کہے
 دوسرے وعدے کے خلاف کرے۔ سوم عہد کر کے فریب اور دغا کرے چارم خصوصیت وقت
 گالیاں مٹا کر اور یہی حال اُس شخص کا ہے کہ وعدہ کرنے کے وقت نیت وفا کی نہ ہو عہد و فائدہ
 کرے مگر جو شخص وعدہ کے وقت اُس کے پورا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور کسی عذر کے سبب پورا
 نہ کر سکے تو وہ منافق نہیں ہے مگر بے ضرورت شدید اپنے نفس کو خد و کرنا نہ چاہئے۔ سب سے
 بڑی آفت جھوٹ بولنا ہے۔

(۴) جھوٹ بولنا

جھوٹ بولنا اور قسم کھانی عیب کبھی درگناہ عظیم ہے۔ ظاہر و باطن اور قول و فعل اور دخل اور
 مخرج اختلاف نفاق کہلاتا ہے اور جس اصل پر یہ مبنی ہے وہ دروغ ہے۔ جھوٹی باتیں ہی بناتے
 ہیں جنکو خدا کا یقین نہیں ہوتا جھوٹ کو شیطان کی چٹنی کہتے ہیں حضرت لقمانؑ نے اپنے
 بیٹے کو فرمایا کہ جھوٹ مست بولنا گو وہ چڑیا کے گوشت کی طرح مرزہ دار ہوتا ہے الا تھوڑی سی
 بات میں مشکل کو اس کی بُرائی معلوم ہو جاتی ہے حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ جب تک تم سے
 ملاقات نہیں ہوتی تب تک تو تم سے زیادہ وہ معلوم ہوتا ہے جس کا نام اچھا ہوا اور جب ملاقات
 ہو جاتی ہے تو وہ اچھا معلوم ہوتا ہے جو عادت اچھی رکھتا ہو اور معاملہ کرنے کے بعد وہ اچھا
 معلوم ہوتا ہے جو بات کا سچا اور امانت کا پکا ہو۔ قاعدہ ہے کہ آدمی کے دل میں جھوٹ اور سچ لڑ
 رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک غالب ہو کر دوسرے کو خال دیتا ہے۔ بعض اکابر کا قول ہے کہ جھوٹ
 اپنی ذات کُھرا نہیں ہے بلکہ اس وجہ سے حرام ہے کہ اس کے دوسرے شخص کو ضرر پہنچتا ہے۔ ادنیٰ
 سی بات جھوٹ کی یہ ہے کہ ایک بے اصل بات کو اعتقاد کوئے اور حقیقت جاہل ہے۔ اور اس سے
 کبھی نقصان ہی ہو جاتا ہے۔ پس اگر حقیقت امر کے جاہل ہونے میں نفع اور مصلحت معلوم ہو
 جھوٹ کچھ بُرا نہیں بلکہ بعض کا تو یہ قول ہے کہ دروغ مصلحت آمیز بہ از راستی فتنہ انگیز۔ گو
 بعض تو یہ اس کے برعکس کہتی ہوں مگر دنیا میں عمل سی پر ہوتا ہے مثلاً کوئی شخص یہاں کر
 ایک گھر میں تھا کہ سامنے چھپ چکا اور دوسرا شخص ناحق مار ڈالنے کے لئے تلوار لے کر
 پیچھے سے آئے اور تم سے پوچھے کہ فلاں شخص کہاں ہے تو ایسی صورت میں جھوٹ بولنا واجب
 خلاصہ یہ ہے کہ جہاں جھوٹ اور سچ دونوں سے عمدہ مقصود حاصل ہو سکتا ہے تو وہاں جھوٹ بولنا
 حرام ہے اور اگر صرف جھوٹ ہی وہ مطلب حاصل ہو سکتا ہے تو جھوٹ مباح ہے بشرطیکہ وہ مطلب
 بھی مباح ہو ورنہ اگر مطلب احب تو جھوٹ بھی واجب جیسا کہ اوپر کی مثال میں سخن نا حق
 بچانا واجب تھا تو جھوٹ بولنا بھی واجب تھا۔ صلح و جنگ کے مقاصد بغیر جھوٹ کے رہتے نہیں

تو ایسے مقامات میں جھوٹ بولنا ساری قوموں کے جائز کہا ہے۔ مگر حتی الوسع اس پر سہرا کرنا چاہئے
 کیونکہ جھوٹ کی عادت ہونے میں اس بات کا خوف ہے کہ جس جھوٹ کی حاجت ہو وہ ہی زبان سے
 نکل جائے یا ضرورت سے زیادہ کہہ دے حقیقت میں جھوٹ حرام ہے مگر ضرورت کے لئے بعض اُس کو
 جائز سمجھتے ہیں مگر اکثر لوگ جو جھوٹ بولتے ہیں وہ حلف لسانی کے لئے اور زیادتی جاہ و مال کے
 لئے اور یہ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ اگر قوت ہو جائیں تو کچھ خرابی لازم نہیں آتی۔ وکانذا
 کہا کہا کہ اپنی چیزوں کی قیمتیں بڑھاتے ہیں تو وہ بہت برکام کرتے ہیں۔ عالم بلا تحقیق
 فتویٰ دے دیتے ہیں جس سے مطلب ہوتا ہے کہ اپنا فضل ظاہر ہو اسی واسطے یہ منہ سے نہیں
 نکلتا کہ میں نہیں جانتا۔ اکثر لوگ کوئی چیز میں بھیجنے کے لئے جھوٹے ڈراوے سے ڈرانا یا جھوٹے
 وعدہ دل ترغیب دینے کی جبری ہے۔ اس کے دل میں عادت خود جھوٹ بولنے کی اور دوسرے
 کے وعدہ پر یقین نہیں کرنے کی پڑتی۔ آدمی کو چاہئے کہ کنایت بھی جھوٹ نہ بولے مثلاً
 کنایت کی یہ ہے کہ کوئی دوست کسی اپنے دوست پاس ت بعد جا اور جب سبب اس دیر کی ملاقات
 کا پوچھے تو کہے کہ میں بیمار تھا اسلئے حاضری مقصر ہا غرض لوگ سیکڑوں طرح سے جھوٹ
 بولتے ہیں کوئی کنایت کوئی مزاح۔ کوئی صریحاً۔ جھوٹ کا بڑا رواج انسانوں میں ہے بعض وقت
 وبالغہ سے ایسی جھوٹی باتیں بنا کر کہتے ہیں کہ اسپر لوگوں کو مہنی آئے بہت سی باتوں کی عادت
 ایسی پڑ جاتی ہے کہ اگرچہ اصل میں جھوٹی ہوتی ہیں مگر وہ جھوٹ سمجھی نہیں جاتیں مثلاً گوئی شخص
 کہے کہ ہم نے تم کو ہزار روپے منع کیا مگر تم کہا نہیں مانتے تو یہاں غرض شمار عدد منظور نہیں فقط اکثر
 بطور وبالغہ منظور ہے۔ ایک جھوٹ جس کی عادت اور سہل نگاری لوگوں میں شائع ہے یہ ہے کہ جب
 دوسرے آدمی سے کہیں کہہا کہہا تو وہ کہے کہ میں کہنا نہ کہہا یا ہوں یا ہو کہہ نہیں یہ بھی
 بات ہے بعض آدمی جھوٹے خواب بنایا کرتے ہیں۔ بعض آدمیوں کی عادت ہی ہوا کرتی ہے کہ
 جو بات اپنے تئیں نہیں معلوم اُس کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ آگے نہ جاسے۔ یوں کہنا
 بھی بُرا ہے +

(۴) جھوٹ آدمی کو اور آدمیوں کی نظر میں خوار کرتا ہو اور وہ اُس کی قدر و قیمت گھٹاتا ہے۔ مگر اُس کی بے اعتباری اور خواری کی بنیاد ڈالتا ہے۔ اندوہ و ملال کا سرمایہ جمع کرتا ہے عرقِ الفعال کا حشرِ تہ بہا کرتا ہے۔ آبرو ریزی کرتا ہے۔ اُس کی گفتگو کی قدر گھٹاتا ہو۔ عزت کو غارت کرتا ہے۔ خجالت پیدا کرتا ہے۔ نکلونی کو باطل کرتا ہے۔ سیاہ روئی کو ظاہر کرتا ہے۔ بیزاری کی جڑ جھاتا ہے۔ کباؤہ شخص اچھا! کاس جھوٹ کی سموم جاں سوز عافیت گزارے بچکر بحرحق میں غوطے لگاتا ہو۔ اور راستی کے سفینہ میں ٹھیکہ کرکھی اور فساد کے گرداب سے بچتا ہے۔ اور راستی کو جانتا ہے کہ وہ حصا رسن و امان ہے چراغِ ایمان کی فانوس ہے گلشنِ حیات کا پانی۔ نجات کی راہ۔ ثبات و اعتبار کا تعویذ۔ علمِ نصرت کا پرچم۔ گوہرِ آبرو کا خازن۔ طریقِ معاش کا عصا۔ راہِ ہمتاش کا رہبر۔ شعلہٴ بیان کا نور۔ دلہائے ریش کا مرہم۔ چراغِ عزت کا روغن۔ دروغ گوئی کا سرِ آوارہ کرتا ہے۔ صدق و صفا کا آبِ صافی گل وریحان کا تختہ لگاتا ہے۔ سب اول آدمی کو پس بولنا سیکھنا چاہیے +

(۵) غیبت کا بیان

غیبت اُسے کہتے ہیں کہ دوسرے آدمی کا ذکر اس طرح کریں کہ اگر وہ سُنے تو برا مانے۔ اب یہ ذکر کچھ خفا کسی قسم کا ہو۔ محکمے ناقضِ لاعضا ہونے کا ہو یا نفسی یا خلق کا یا قول و فعل کا یا دین و دنیا یا کپڑے اور گہرا اور سواری وغیرہ کا۔ بدن کا عیب یہ ہے کہ اُس شخص کی آنکھیں چند ہی میں یا وہ بھینگا۔ کانڑا۔ گنجا ہونا۔ لہبنا غرض کوئی عیب بن کا ظاہر کیا جائے۔ نسب کا عیب یہ ہے کہ کنیز کا زادہ ہو۔ باپ اُس کا موچی ہو۔ یا کھار ہو۔ یا کوئی اور مکروہ پیشہ رکھنے والا۔ خلق کا عیب یہ ہے کہ فلاں شخص بد مزاج یا بخیل و شکیر یا ریاکار یا غصیلایا نامرد و بزدل ہے۔ مذہب کے عیبوں کو یوں بیان کرنا کہ وہ شخص شراب خوار۔ خائن۔ ظالم۔ بے نماز۔ بے روزہ۔ والدین سلوک نہیں کرتا۔ دینا کے عیبوں کو یوں بیان کریں کہ وہ شخص دس لوگوں کی تعظیم نہیں کرتا۔ اپنا حق سب جانتا ہے اور اپنے اد پر کسی کا حق نہیں سمجھتا یا بڑا کچی ہے یا سیاہ خور۔ اور بہت شہو والا ہے۔ کپڑے

عیب کہ فلاں شخص کے کپڑے جھاڑ جھلو ہوتے ہیں یا ہمیشہ سیلے کپڑے پہنتا ہے۔ بعض آدمیوں کا قول ہے کہ دین کے باب میں جو کسی کو کچھ کہے تو داخل غیبت نہیں اس لئے کہ جس چیز کو کہہ خدا نے بُرا کہا ہے اُسی کی مذمت کرتے ہیں تو ایسے شخص کے بُرا کہنے میں کیا گناہ ہے جو خلاف حکام مذہبی کام کر رہا ہو۔ مگر غیبت اُس کا نام ہے کہ دوسرے آدمی کو ایسا کہنا کہ وہ سُنے تو بُرا مانے۔ بس ایسا کہنا اس میں اخل ہے۔ اگر آدمی کو کسی بُری بات کا ذکر کیا جائے جو اُس میں ہو وہ غیبت ہے اور اگر نہ ہو تو وہ بہتان ہے۔ بعض اوقات نقل اتارنے سے ہوتی ہے جیسے کوئی لنگر سے آدمی کی نقل اتارے اور خود اُسکی جال چلنے لگے۔ بلکہ نقل کرنا غیبت ہی بڑھ کر ہے اس لئے کہ اس سے زیادہ تر صورت دوسرے شخص کی ذہن میں آتی ہے گویا تصویر پیش ہو جاتی ہے۔ اور یہی حال لکھنے کا ہے کہ قلم ہی نصف زبان ہے۔ بس اگر کوئی معین شخص کی نسبت بُرا لکھے تو یہی اخل غیبت ہے۔ معین شخص خواہ صراحت ہو یا کنایت ہو۔ بعض ریاکار دیکھ رہے ہیں کہ غیبت ایسے پیرایہ میں کرتے ہیں کہ اُن کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اور اچھے کے اچھے بنے رہتے ہیں مثلاً کسی شخص کی حکام میں غرت ہو۔ اُس کا ذکر اُن کے روبرو ہو تو وہ کہتے ہیں خدا کا شکر ہے کہ ہم کو حکام سے غرض نہیں پڑی اور نہ ہم دنیا کے واسطے اُن کے سامنے جا کر ذلیل ہو جائیں شرمی سے خدا بچائے غرض ان الفاظ سے یہی ہوتی ہے کہ دوسرے شخص مصیبت۔ مگر اُس کو خدا کے شکر اور دعا کے پیرایہ میں داکرتے ہیں بعض اوقات کسی شخص کی مدح بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں شخص کتنا اچھا ہے اُسکے تمام افعال اور اقوال درست ہیں مگر بے عیب خدا کی ذات ہے۔ وہ بھی ایک بلا میں مبتلا ہے جس میں ہم سب گرفتار ہیں یہ کہ صبر نہیں کرتا ہے۔ بس دل اپنے نفس کا ذکر کر لیتے ہیں اور اُس کے صفت میں دوسرے کی مذمت کرتے ہیں اپنے تئیں صلحا سے مشابہ کر لیتے ہیں تو اس صورت میں تین خطائیں جمع ہو جاتی ہیں غیبت۔ ریا۔ اپنے نفس کو صاف دیکھنا۔ خود بھی سمجھتے ہیں کہ ہم بے عیب ہیں کسی کی غیبت سے روکار نہیں کہتے۔ بعض فدا ایسا ہوتا ہے کہ کسی جلسہ میں ایک آدمی کے عیب کا ذکر کرتے ہیں اور بعض شخص اُس پر کان نہیں لگاتے تو

وہ پیر یہ بدل کر یوں کہتے ہیں کہ سبحان العجب غریب بات یہ تیرا کہ لوگ خوب متوجہ ہو گئیں
 اپنے خبث باطن کے اظہار میں اکا نام لیا جاتا ہے۔ خدا کو بھی دہوکہ دیتے ہیں وہ یہ نہیں جانتے
 کہ خدا تو دلوں کی بات جانتا ہے کہ ان کی کیا غرض ہے بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دوست
 پر جو یہ حال گذرا ہم کو بھی رنج ہوا کہ ان کی سبکی و ذلت ہوئی خدا تعالیٰ اس کے عوض راحت و
 یہ غم کا اظہار اور دعا کا اظہار دونوں جو ہٹے ہوتے ہیں وہ اپنے خبث باطن کو ان پیرائیوں میں
 چھپاتے ہیں غیبت کا سننا بھی داخل غیبت ہے اگر لوگ غیبت سے نہیں تو کوئی کہے بھی نہیں
 جب غیبت کو سن کر لوگ تعجب کرتے ہیں تو غیبت کنندہ خوش ہوتا ہے اور زیادہ کہنے کو تیار ہوتا
 مثلاً جب کسی نے دوسرے کا عیب بیان کیا اور سننے والے نے کہا کہ ہم اس کو ایسا نہیں جانتے
 تھے ہم تو اس کو کچھ اور ہی سمجھے بیٹھے تھے یہ تو آج تم نے ایک نئی بات کہی خدا اس سے بچا
 اس سے وہ شخص غیبت کنندہ اور ایسی ہی باتیں اس آدمی کی نسبت کہنے لگتا ہے جس زیادہ
 تعجب ہوا اور سننے والا بھی اسکی ہاں میں ہاں ملاتا ہے۔ غرض غیبت کا سننا اور اس کا تصدیق
 کرنا بھی داخل غیبت ہے سننے والا بھی ایک غیبت کرنے والا ہے آدمی کو چاہئے کہ جب و سنا
 کرنی شروع کرے تو اسے زبان سے منع کر دے اور اگر زبان سے منع نہ کر سکے تو دل میں اچانے
 یا مجالس اٹھ کر چلا جائے یا کہنے والے کو دوسری بات میں لگا لے کسی اشارہ چشم و بارود یا ہاتھ
 منع کرے یا ظاہر منع کرے کہ خیر دار ایسا ذکر بہرہت کرنا۔ آدمی ان سببوں لوگوں کی غیبت کیا
 ہے۔ اول جب آدمی کو دوسرا آدمی پر غصہ آتا ہے تو اسکو برا کہنے لگتا ہے اور اپنے دل کی بھر اس
 نکالتا ہے یہ امر مفصل و طبع پر کسی اظہار کچھ نہیں کہتا۔ مگر دل میں ہرا جانتا ہے جس کی پیش
 پیدا ہوتا ہے جس آئندہ برا کہنے کی بنیاد پڑتی ہے پس کینہ اور عصب و غیبت سبب ہوتے ہیں
 آدمی یہ سمجھے کہ یہ غصہ و کینہ دونو کیلئے انسان کی جان کے لئے عذاب ہیں ان سے بچنا چاہئے
 جسکے سبب اور غیبت کی مصیبت نہ زیادہ ہو۔ دوسرا سبب ہوتا ہے کہ اوروں کی دیکھا دیکھی ہاں
 میں ہاں ملاتا ہے مثلاً اگر اپنے رفیق اور اہل جہ کسی کی بُرائی کر لیں اسوقت یہ سمجھتا ہے کہ انہی کی طرح

میں نہ کہوں گا تو ناراض ہونگے یا مجھ کو برا سمجھیں گے اور کنارہ کشی کرینگے تو ان کی سی پی بھی کہنے لگتا ہے اور اس امر کو حسن معاشرت اور ملنساری جانتا ہے۔ تو جب وہ کینہ اور غصہ کے سبب کسی کو برا کہتے ہیں تو یہ بھی ان کو برا کہنے لگتا ہے یہ انسان کا بڑا کینہ پن ہے کہ اپنے میں اچھا اہل لانے کے لئے بُرے کام کرنے لگے۔ اُسکو چاہئے کہ وہ خود غیبت باز رہے اور اور کو منع کرے۔

تیسرا سبب جہاں بیش بندی منظور ہوتی ہے جیسا اُس کو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی سے برا آدمی حق میں بیش نہ کرے گی یا میرے خلاف گواہی دے گا تو وہ پہلے کی بڑائی کرنے لگتا ہے۔ اگرچہ وہ اُسکی نسبت کچھ کہے تو شہوانی نہ ہو۔ اور دشمنی پر محمول ہو۔ یا اول ہی سے مخاطب کے دل میں جمع جائے کہ یہ آدمی لغو اور فضول گو ہے یا اول اول اُس کے سچے حالات بیان کئے۔ بعد کچھ جھوٹے معاملات بھی اُسکی طرف منسوب کر کے کہدے۔ تاکہ پہلے حالات کی طرح مخاطب ان کو بھی صحیح تصور کرے اور اُس کا جھوٹا اور فریبی ہونا مشہور ہو جائے۔ وہ اس طرح بیان کرتا ہے کہ میری عادت جھوٹ بولنے کی نہیں ہے میں تم سے فلاں فلاں حال جو اُس شخص کے بیان کے سبب ہی نکلے جیسے میں کہے تھے۔ ان بیانیوں کی تصدیق کر کے وہ اپنے جھوٹی باتوں کو تصدیق کرنا چاہتا ہے۔ چوتھا سبب ہے کہ کسی عیب سے اپنے میں بری کرنا منظور ہوتا ہے اُس وقت دوسرے شخص کا نام لے کر کہتا ہے کہ اُس نے بھی ایسا کیا یا وہ بھی میرا ساتھ شریک تھا میں نے یہ نہیں کیا۔ اُسکو چاہئے تھا کہ خود عذر کرتا اور دوسرے کا نام لیتا۔ آدمی خوب سمجھے کہ انسان کا نفس یوں بڑائی سے بری نہیں ہو سکتا بلکہ اور زیادہ لوگوں کو برا معلوم ہونے لگتا ہے۔ پانچواں سبب راہہ فخر اور مباہات ہے کہ دوسرے کے ناقص تملانے سے اپنا فضل ہونا ثابت کرے مثلاً کسی کو یہ کہنا ہو کہ وہ جاہل آدمی ہے اُسکی سمجھ بچہ نہیں کلام بوج کرنا ہے۔ اس غرض یہی ہوتی ہے کہ ہم اُس کی نسبت زیادہ جانتے ہیں یا یہ خوف ہو کہ شاید میری سی تعظیم کہیں اُسکی نہ ہونے لگے۔ اسلئے اُس میں عیب نکالنے شروع کئے۔ یہ امر موموئی ہے کہ اس طرح اُس کو عزت حاصل ہو تجربہ سے معلوم ہوا کہ وہ خود لوگوں کی نظروں میں اس سے ذلیل ہو جاتا ہے

چنان سبب یعنی جب لوگوں کو دیکھا کہ کسی کی تعریف اور تعظیم کرتے ہیں اور اس سے بھجستہ پیش
 آتے ہیں تو اگلے حیلے جو ش کرتی ہو اور یہ دل چاہتا ہو کہ بغیر اس کے پاس رہے تو اور کچھ
 نہیں بن پڑتا اس کا عیب ظاہر کرنے شروع کرتا ہی تاکہ لوگوں کے نزدیک اس کی عزت نہ رہے
 تعظیم و اکرام و مدح سے باز آئیں اس لئے اسکو تعریف کا سنا اور تعظیم ناگوار گذرتی ہے اسکا
 نام حسد ہی غصہ اور کینہ کی صورت میں تو یہ ہوتا ہو کہ دوسرا شخص کچھ اپنا بگاڑ کرتا ہے تو غصہ
 آتا ہے اور کینہ ہوتا ہو اور حسد بگاڑ پر موقوف نہیں دوست محسن - رشتہ دار پر بھی ہوا کرتی ہو
 آدمی سمجھے کہ حسد اپنی جان کے لئے ایک عذاب ہو کسی استاد کا شعر ہے کہ سہ
 حاسد کو ایک دم نہیں احت جہان میں رنج حسد ہی جان ہو جب تک کہ جان میں
 اپنے ہلے کے لئے اور دکا بڑا چاہتا ہو پر آشگون کے واسطے ناک کٹا رہی قاعدہ ہو کہ حسد
 اور غیبت کے سبب دوسرے کا فضل اور زیادہ ہو جاتا ہو۔ اور اپنی حماقت جہالت ظاہر ہوتی
 ہے جس سے مذمت ہوتی ہے۔ سناؤ ان سبب کہیل اور دل لگی ہے کہ دوسرے کی بُرائی کیا
 کر رہتا اور ہنسنا اور وقت کا ٹالنا منظور ہوتا ہے۔ آہواں سبب کسی کو بیٹھ پیچھے بنا لینا
 اس سے غرض اپنی بُرائی اور دوسرے کی ذلت منظور ہوتی ہو۔ تو ان سبب کسی کا استہزا
 کرنا اور اس کو بنا لینا گو کسی شخص کو رسوا کر دے یہ بنا نام صرف چند آدمیوں کے روبرو ہوتا ہے
 مگر آدمی سوچے کہ اس کا نتیجہ کیا ہو اپنے حق میں ہوتا ہو۔ تو ان سبب کسی خاص نیندار کا نام
 لے کر اس کے عجیب بُرائی کو تعجباً کہنا یا اس کے واسطے دعا مانگنی یا اپنا غصہ و غضب جملانا۔
 انسان کو جب غیبت کا خیال آئے تو اپنے نفس میں فکر کرے کہ کوئی عیب مجھ میں بھی ہے یا
 نہیں اگر کوئی عیب پائے تو اس کے دور کرنے میں مشغول ہو جاوے وہ شخص برا خوش نصیب کہ
 جو اپنے عیبوں کی درستی سے مشغول رہے اور دوسروں کی عیب جی نہ کرے۔ آدمی کو اس سے
 شرم آتی چاہئے کہ اپنے میں تو عیبوں پر ملامت نہ کرے یہ نہ سمجھے کہ حبیبیا میں اپنے عیب کے روبرو
 کرنے میں مجبور تھا ویسا ہی دوسرا شخص محذور تھا کہ اپنے عیب نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ورنہ پھر وہی

ہوگی بخود راضیحت دیگرے راضیحت۔ یہ امر اس صورت میں کہ دوسرے شخص میں عیب اس قسم کا ہو
 جو اس کے فعل اور اختیار سے ہو۔ ورنہ اور کوئی جبلی امر اعضا و ظاہری میں ہو تو ایسے برا کہنا تو
 خالق کو برا کہنا ہے۔ معاذ اللہ جیسا کہ منقول ہے کہ ایک شخص نے کسی حکیم سے کہا کہ اے بہر
 اس نے جواب دیا کہ صورت کا بنانا میرے اختیار میں نہیں تھا۔ کہ میں اس کو اجہا کر لیتا۔ نظر
 نقصا دیکھو تو کوئی آدمی عیب سے خالی نہیں اگر کوئی شخص اپنے تئیں عیب سے پاک تصور کرے تو یہ شخص حما
 اور نادانی ہے۔ غرض دوسرے شخص کے عیب چہلٹنے سے یہ بہتر ہے کہ اپنے نفس کی اصلاح کرے اور
 سوچے کہ اگر کوئی شخص مجھ کو برا کہے تو مجھے کیسا برا معلوم ہو گا ایسا ہی دوسرے شخص کو سمجھے پس
 جیسے آدمی پسند نہیں کرتا کہ دوسرے آدمی میری غیبت کرے۔ ایسا ہی ایسا نہ کہ کرے کہ دوسرے
 کی غیبت یہ خود کرے۔ انسان کو چاہئے کہ جیسے زبان سے غیبت کرنے کو برا جانے ایسے ہی دہیں
 بھی کسی طرف بدگمانی نہیں کرنی چاہئے۔ بدگمانی سے غرض یہ ہے کہ کسی کو قصدِ دل سے برا نہ سمجھے
 سو وطن اس سبب برا ہو کہ اسرارِ قلوب کو سوا عالم الغیب کوئی نہیں جانتا پس بندہ کا یہ حق نہیں
 ہے کہ دوسرے کی طرف بدی کو اپنے دل میں چکے۔ ان اس صورت میں کہ بدی کا معاشرہ ایسی
 طرح پر ہو جہاں محل تاویل نہ رہے کیونکہ ہر اس کے خلاف دل میں حسد و شواہد۔ مگر جب تک
 کا حال نہ دیکھا ہو نہ سنا خواہ مخواہ دل میں اس کی طرف بدگمان ہو یا شیطان سیرتوں کا کام ہے
 جب کسی کی طرف دل میں برائی پیدا ہوتی ہے تو اس سے کسی قدر نفرت دل میں سما جاتی ہے۔
 اس کا پاس بٹھینا ناگوار ہوتا ہے۔ اس کی تعظیم و اکرام میں بھی سستی ہونے لگتی ہے۔
 (۳) الحاصل غیبت بری خصلت ہے۔ زشت ناپسند ہے۔ دوستوں کو دشمن بناتی ہے۔ اور دشمنوں کو اور
 دشمن بناتی ہے۔ جب تم لوگوں کو برا کہتے ہو تو لوگ تم کو برا کہتے ہیں۔ گویا تم لوگوں کی غیبت
 کیا کرتے ہو اپنے تئیں سوا کرتے ہو۔ اپنی تیغ زبان کو اوروں پر کیا چلاتے ہو اپنا گلا کاٹتے ہو۔
 جو مرد عاقبت اندیش ہو وہ اپنے حفظ ناموس کے لئے اوروں پر زباں درازی نہیں کرتا۔
 عیب تو خواہی نگویہ خصم عیب او ملگو باخوشی میتواں خاموش کردن کوہ را

اگر تم میں عیب ہو تو سب عیبوں کا یہ ایک عیب ہو کہ تم اوروں کی عیب پوشی نہیں کرتے اور اس میں
اپنی اوقات شریف کو ضائع کرتے ہو۔

در گفتن عیب گراں بستہ زباں باش از خوبی خود عیب نمائے در گراں باش
اوروں کے افعال و اقوال کو بدی پر حمل کرنا اور لوگوں کے عیب ہائے نہانی کا ڈھونڈنا عین
بد ذاتی اور بدینتی کی نشانی ہے۔ شیطان سیرتی اور شرارت نفس کی دلیل۔ انسان کو چاہیے
کہ ہمیشہ نظر خلق کی خوبیوں اور محاسن پر رکھو۔

(۴) کہاں کہاں غیبت کرنی درست ہے

اول ظلم کی داد دینی کے لئے غیبت مثلاً مظلوم آدمی اگر حاکم اعلیٰ سے کہے کہ فلاں حاکم آدمی نے میرے
اور ظلم کیا یا حیانت کی یا رشوت لی تو یہ داخل غیبت نہیں۔ اس بدون داد دینی نہیں ہو سکتی مگر لوگوں
مظلوم کے اور کوئی شخص ایسا کہے تو غیبت ہوگی مظلوم کو ظالم کا کہنا درست ہے۔ دوسرے یہ کہ
بسی بات کے دور کرنے کے لئے یا گناہگار کی راہ راست پر آنے کے لئے استغاثہ منظور ہو۔
غرض جہاں شرارت بچاؤ غیبت کے سبب ہو سکے اور اس کے سبب خیر پیدا ہو۔

(۵) چغلی

چغلی کی تعریف لوگوں میں یہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے سے جا کر یہ کہہ دے کہ فلاں شخص تم کو یہ
کہتا تھا مگر چغلی واقع میں اسی پر منحصر نہیں بلکہ تعریف اس کی یہ ہے کہ جس چیز کا ظاہر کرنا برا ہو اسی کو
ظاہر کر دے خواہ جبکی طرف کہا ہے اس کو برا لگے یا جس سے کہا ہو اس کو برا معلوم ہو خواہ کسی تیسرے
آدمی کو ناگوار لگدے۔ یہ ظاہر کرنا بھی خواہ قول سے یا لکھنے سے یا اشارہ سے ہو اور جو چیز ظاہر کی
ہو وہ بھی خواہ عمل ہو یا کلام خواہ غیبت و نقصان دہ سے یا مویانہ ہو غرض کہ چغلی فساد و راز اور مکر و
کے اظہار کا نام ہے آدمی کو چاہئے کہ جب اس کی نظر لوگوں کے حال پر پڑے تو سکوت اختیار کرے۔ مگر
ہاں وہاں برے جہاں کسی دوسرے کا نقصان ہوتا دیکھے مثلاً جب کسی شخص کو دیکھے کہ وہ دوسرے کا
مال لئے لیتا ہے تو چاہئے کہ اس کے واسطے گواہی دے اس میں عیب و مال دہ کی ہوگی لیکن اگر کوئی

اپنا مال چھپا کر کہتا ہوں اس کو اگر ظاہر کر دیا تو جھپٹی ہوگی۔ اگر کسی کے عیب یا نقصان کا ذکر کرے گا تو
 جھپٹاؤ جھپٹی دو تو ہونگے جھپٹی کہانے سے مطلب ہوتا ہے کہ جسکی بات کہے اُس کو کچھ برائی پہنچے
 یا یہ کہ جس بیان کرتا ہے اوسکی دوستی کا اظہار منقطع ہو یا باتوں میں دل لگی کے طور پر مذکور ہو یا
 فضول اور باطل بلکنے کا شوق ہو یہ صورت جب کسی شخص کے سامنے اُس قسم کی جھپٹی پیش ہو مثلاً
 یوں کہے کہ فلاں شخص تم کو ایسا ایسا کہتا تھا۔ یا تمہارے باب میں تدبیر کی یا تمہارے بگاڑ کی
 میں ہی یا تمہارے دشمن سے ساز کہتا ہی یا کوئی اور ایسی بات کہے تو سننے والے کو پانچ باتیں چاہئیں
 اول اُسکو سچا نہ جانے چھل خور اگر بدکار ہوتے ہیں اُس کی بات قابل اعتبار نہیں ہوتی۔ دوم
 کہنے والے کو منع کرے کہ بہر حال ایسی بات مست کہنا اور نصیحت کر دے کہ یہ حرکت سچا ہی ہوسوم
 غائب شخص پر بدگمانی نہ کرے چہاں ہم یہ کہ اُسکے کہنے سے درپے جس اور تحقیق نہ ہو۔ پنجم یہ
 کہ جس بات سے کچھ خور کو منع کیا ہے اُس میں خود مبتلا نہ ہو مثلاً لوگوں میں ذکر نہ کرے کہ فلاں شخص
 مجھ سے ایسا ایسا کہتا تھا۔ نقل ہے کہ ایک حکیم کا کوئی بھائی پائل یا اور اس کے کسی دوست کا کچھ
 حال کہا اُس نے سن کر جواب دیا کہ تم بہت دن میں تو آئے اور تین کر توت ساتھ اُسے اول یہ
 کہ ایک دست غضب پیدا کر دیا۔ دوم دل میرا فارغ اور چین سے رہتا تھا اُس میں ایکے دو ڈالنا
 تیسرے میں تم کو امین جانتا تھا اب اعتبار جاتا رہا حضرت حسن رحم کا قول ہے کہ من خم الیام
 خم علیک اُسی کا ترجمہ حضرت سعدی رح نے یہ کیا ہے

ہر کہ عیب دگر ایں پیش تو اور دوشمرد بیگیاں عیب تو پیش دگر ایں خواہد برد

غرض چھل خور لوگوں میں بگاڑ لانے سے حالی نہیں ہوتا معلوم نہیں اُس کا کیا سبب ہے کہ
 انسان ہر قوم کے لوگوں سے بات پسند کرتے ہیں مگر چھل خور ان کی جہونی بات کو پسند
 ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ چھل کی نسبت چھل کا مان لینا زیادہ برا
 اس لئے کہ چھل میں تو صرف بتلانا ہی ہے اور ماتے میں اجازت بائی جاتی ہے کہ وہاں
 کہا کرے دونوں میں بڑا فرق ہے چھل خور اگر سچا ہو تو بھی اُس کا فعل چھل کا کیونگی سے حالی

نہیں ہوتا کہ وہ عیب بے شئی کا پابند نہ ہوا۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ جو شخص تجھ میں
اور لوگوں میں بگاڑ ڈالا چاہے اور فریب دینا چاہے اس کی بات کبھی مت مان۔ اور اپنا بہائی
اور دوست اس کو جان کہ جب غلط ہو جائے تو اس کی بُرائی کرے اور نہ وہ تیری اور بعضوں
نے کہا ہے کہ جھٹی جھوٹ اور حسد اور نفاق سے بھرتی ہے اور یہی تمیز چنیریں ذلت کی بنا اور ار کا
ہیں اور بعض کا برکات قول ہے کہ چٹخو اگر بالفرض سچ ہی کہتا ہے تو واقع میں وہ خود گالی دیتا ہے
اس واسطے کہ جس کی طرف بیان کرتا ہے سچ بچھو تو قابلِ رحم ہے کہ اس کو اتنی ہمت اور جرات نہ ہے
کہ سامنے کہتا اپنی زبان سے نکالے بچھو دیتا یہ بچھو چٹخو نے اپنی زبان سے کہہ دیا اشعار

یکے تیرے افگند و در رہفتاد	وجودم نیاز زد و در خم نہ داد
تو برداشتی و آمدی سوئے من	ہمی در سپوزی بہ پلوئے من

حاصل یہ کہ جھٹی کی بدی قابلِ بچھنے کے ہے وہ بُری بلا ہے اس سے بُرے بلکہ بُرے پیدا
ہو جاتے ہیں۔ (۸) دورِ رخی باتیں کرنی

آدمی دورِ رخی باتیں جب کیا کرتا ہے کہ وہ دو ایسے آدمیوں سے ملتا ہے جنہیں عداوت ہوتی ہے
جسکے پاس جاتا ہے اس کی سی کہتا ہے اسی کو نفاق کہتے ہیں۔ آدمی کو چاہئے کہ اگر وہ دو دشمنوں
کے پاس ہو تو وہ باتیں کرے جو سچی سچی ہوں اس طرح وہ دو رخانہ ہو گا ممکن ہے کہ وہ عداوت
والوں سے سچی بات کہی جاوے دوستی بنی رہے۔ گو اس قسم کی دوستی ضعیف ہوتی ہے۔ بہائی چاہے
کے درجہ کو نہیں پہنچتی۔ کیونکہ کئی دوستی میں تو دوست کے دشمن کے ساتھ عداوت کرنی پڑتی ہے۔
آدمی دورِ رخی باتیں کہ وہ عداوت والوں میں ہر ایک کی بات دوسرے سے جا کہے۔ اور یہ امر
چھٹی سے زیادہ بُرا ہے۔ اس واسطے کہ چٹخو تو ایک ہی طرف کی نقل کرتا ہے یہاں دونوں طرف
بات ایک دوسرے سے کہتا ہے اور اگر کلام ایک دوسرے کے نقل نہ کرے بلکہ ہر ایک سے ہی کہے کہ تم فلا
شخص سے عداوت کہتے ہو یہ بہت اچھی بات ہے یا ہر ایک وعدہ کرے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں
یا دشمنی کے سبب ایک کی تعریف کرے تو ان سب باتوں سے دور چاہا جائے گا۔ یہی حالِ صورت میں

کہ منہ پر اچھا کہے اور پیشہ پیچھے برا کہے۔ آدمی کو سزاوار ہے کہ کچھ نہ کہے اور اگر کہے تو حق کہے خواہ کسی کے سامنے ہو یا پیچھے۔ اکیس شمن کے سامنے بھی دوسرے شمن کی سچی تعریف کرے۔

(۹) مدح و ہجو

ہجو کا حال تو بعینہ غیبت کا سا ہی ہو چکا ہے۔ مدح کی بعض آفتیں تو اس شخص سے متعلق ہیں مدح کرتا ہے اور بعض مدح سے مدح میں اکثر افراط ایسی ہوتی ہے کہ وہ جھوٹ بن جاتی ہے۔ کبھی اس میں یا کاری ہوتی ہے کہ تعریف میں اظہار محبت مدح کے ساتھ ہے مگر دل میں محبت کچھ بھی نہیں کہی مدح میں وہ اوصاف بیان کرتا ہی جس سے یخود واقف نہیں ہوتا کہ مدح میں ہیں یا نہیں اور نہ ان پر آگاہ ہونے کی کوئی سبیل ہوتی ہے۔ انسان دوسرا انسان کے اعمال کا سہری کو دیکھ کر تعریف کر سکتا ہے۔ مگر اوصاف باطنی برہین نہیں کر سکتا۔ ایک شخص غار چڑھتا روزہ رکھتا ہی زکاۃ دیتا ہی حج کرتا ہی تو وہ ان باتوں کی نسبت یعنی کہہ سکتا ہے کہ وہ یہ نیک کام کرتا ہے۔ کیونکہ ان کا یقین صرف دیکھنے سے ہو جاتا ہے۔ اوصاف باطنی مخفی ہوتے ہیں کچھ دیکھنے میں نہیں آتے۔ اسلئے جب تک آدمی کے باطن کا امتحان نہ کر لے تب تک یقیناً ان اوصاف کا حال نہیں کہنا چاہئے۔ مدح باوجودیکہ بدکار اور ظالم ہوتا ہی بہر بھی اس کے دل خوش کرنے کے لئے اس کے عدل انصاف کی تعریف کرتے ہیں چاہئے تھا کہ اسکی مذمت کر کے اس کے دل کو ناخوش کرتے۔ برخلاف اس مدح کرنے والا خوش کرتا ہے۔ اب ممدوم میں برائیاں پیدا ہوتی ہیں کہ ہر بے سلی تعریف ہوتی ہی اور اوصاف اس بیان کئے جاتے ہیں وہ اپنے نیس کامل سمجھنے لگتا ہے۔ اور شیخی و غرور اس میں پیدا ہو جاتا ہے اور اپنے منہ میاں مہنوں بن جاتا ہے مدح تعریف کرنے کی بھی کوئی حد نہیں چھوڑتے۔ امر و کھدا کہہ دیتے ہیں معشوق کی تعریف یوں کرتے ہیں کہ اگر وہ دن کو اپنے چہرہ سے نقاب اٹھا دے تو دو آفتاب نظر آئے لگیں اگر رات کو زلفیں شانوں پر چھوڑ دیں تو تین لیلۃ القدر ہو جائیں اس کے شادی افرابال و مجلس فرود چہرہ شب روز سے اچھے ہیں وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں وہ آنکھوں کے لئے یوسف و گل ہیں مگر دل کے لئے گرگ و خار چہرہ انکا

لو عالم افروز ہو کر دل گزرا۔ اُن کی چشم جانوں کے چرانے کے واسطے دل میں خندہ کرتی ہیں اُن کی زلفیں
ایسی سائب ہیں کہ جن کے دانتوں تلے زہر ہے مگر سر میں جہرہ نہیں یہ زلف مرغولوں کے لئے غول
میں غرض موج و جھوپٹیں کسی کو آسمان پر چڑھانے ہیں کسی کو تخت الثریٰ کو پہنچانے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ
کمال و فضل و جود و سخا میں کوئی تیری برابر نہیں دوسرا کہتا ہے کہ تو دو نوعاں کا مالک ہے۔ تیرے طغیان
سے یہ ساری جانیں پیدا ہوئی ہیں تو ہی عیش و خرمی ہی تو ہی نوش و مرہم ہے۔ جب مدوح دیکھتا ہے
کہ مدح اس کی ستائش میں بہت ہو گئیں تو بہر تکبر کے مارے وہ اپنے آپے میں نہیں ہوتا
وہ یہ نہیں سمجھتا کہ مجھ جیسے ہزاروں کو شیطان نے ڈبویا ہے۔ یہ لطف و مکر کا لقمہ اچھا معلوم ہوتا
ہے مگر اُس کے اندر آگ چھپی ہوئی ہے۔ آخر کو اُس میں سے دھواں اٹھتا ہے مدح بہ تیرے کی ملامت
ہجو کرتا ہے نوراتِ دل تیرا دل جلتا ہے۔ گرتا کہتا ہے کہ اُسکی طرح میں نے پوری نہیں کی اس لئے
اُس میری ہجو کہی ہے۔ مگر اُس کا اثر دل میں باقی رہتا ہے۔ وہ سرمایہ کب بڑھتا ہے۔ مدح شیریں اور
ہجو تلخ ہوتی ہیں اسلئے وہ پہلی اور بُری معلوم ہوتی ہیں۔ ہجو کا حال تلخ گولیوں درد کا سا
کہ وہ دیر تک بچ و سوزش میں کہتی ہیں اور تعریف کا حال حلویے کا سا ہے کہ اُس کا فردم بہر کا
ہوتا ہے۔ اُس کا اثر دیر پادہ کا سا نہیں ہوتا۔ مگر ایک نراس کا چہنچا ہوا ہے ہوتا کہ چہنچہ بدلتے
بعد بدن پر چھوڑے چھنسیاں نکلتی ہیں اور اُن گولیوں کا یہ اثر ہوتا ہے کہ بدنِ اخلاط
کثیف سے صاف ہوتا ہے +

(۳) نفسِ مدح سے فرعون ہو جاتا ہے اسلئے آدمی کو چاہئے کہ وہ بندہ ہو کر شیطان نہ بنے
گیند بن کر چوٹیں کھائے مگر چوگان نہ بنے۔ جب تجھ میں لطف و جمال نہیں ہے گا تو حریفوں کو
تجھ سے ملال ہوگا۔ بہر تعریف کرتے تھے وہ ہجو کرینگے۔ تجھ کو اس طرح دیکھینگے جیسے کہ کسی نے
گوتے سے سر باہر نکالا۔

(۴) جو لوگ اپنی تعریف خوشامد کو بہت پسند کرتے ہیں انکو یوں سمجھو کہ وہ ایک ختم کرتی ہیں
جسکی بُرائی اس سبب نہیں معلوم ہوتی کہ کہیاں اُسکو گہرے بیٹھی ہیں۔

(۱۰) زبان حال کو زبان قائل بقبیرنا

ایک طریقہ بیان کا یہ بھی ہے کہ زبان حال کو زبان قائل سے تعبیر کرتے ہیں تاکہ دل پر زیادہ اثر جیسے کہتے ہیں کو فی ضمیر نہیں ہے جو خدا کی خوبیاں نہیں پڑھتی اور سبحان اللہ نہیں کہتی بلکہ کوئی بڑا ہی احمق و نادان ہر جو بہ سمجھے کہ درحقیقت یہ نباتات و جمادات میں عقل و جان کی ہے جسے کہ وہ لغات و حروف میں بولتے ہیں اس سے مطلب ہوتا ہے کہ وہ اپنے وجود سے زبان حال سے گویا ہو کہ خدا کی تسبیح و تقدیس و وحدانیت کی شہادت دیتی ہیں شہر ہر گیا ہے کہ از زمیں وید وحدہ لا شریک کہ گوید

اس کے یہ معنی ہیں کہ ہر گھاس کا پٹھا اپنی صورت حال سے خدا کی توحید کی شہادت دیتا ہے غرض جو صانع اپنے صانع کی قدرت اور حسن تدبیر و کمال پر شہادت دیتی ہیں اس سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ وہ اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم گواہ ہیں بلکہ انکی ذات اور حال سے شہادت مراد ہوتی ہے۔

(۱۱) استعارہ

بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر اسکا ذکر صریح کیا جاوے تو سمجھ میں نہ آتی ہیں مگر ان کو استعارہ اور اشارہ کے طور پر بیان کرتے ہیں تاکہ ان کا اثر سننے والے کے دل پر زیادہ ہو مثلاً کوئی شخص نا اہلوں کو حکمت اور علم کی باتیں سکھاتا ہو تو کہیں کہ وہ سوروں کو آجھڑا رہا ہے۔ اب وہاں سوروں میں آرم میں اس سے مطلب ہے کہ جیسے کہ سوروں میں آرم چسنے کی قابلیت نہیں ہے ایسی ہی انسانوں میں مسائل حکمت سمجھنے کی قابلیت نہیں ہے۔ مثال مسجد پرٹھ سے ایسی سکڑتی ہے جیسے آگ سے کھال یعنی جیسے آگ کہاں سے مخالف ہے ایسے ربیہ مسجد کی پاکیزگی سے خلاف ہے۔ جو شخص نمازیں امام سے پہلے سرٹھاتا ہے اسکو ڈرنا چاہئے کہ خدا اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے۔ یہاں یہ مراد ہے کہ جیسا کہ ہے کہ سر میں بیوقوفی اور کم ذہنی ہوتی ہے ایسے ہی اس شخص کے سر میں بیوقوفی ہوگی جو امام کا اقتدا بھی کرتا ہے اور اس سے آگے بھی بڑھتا ہے وہ نہایت حماقت کرتا ہے۔ یا جیسے حدیث ہے کہ خدا تعالیٰ کی دو انگلیوں میں من کا دل ہے تو اس میں انگلیوں کے

اشارہ قدرت کی طرف ہر اس اقتدار کے سمجھانے میں بڑا اثر ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں یہ کام ہماری ہڈی میں ہے۔

(۱۲) شاعر و شعر و شاعری کی برائیاں

قول سہ کس نیست بد بہر استوار شاعر و قرعہ زن و اختر شمار
ایک گروہ اپنے تئیں شعر تراش کہتا ہے مگر وہ شعر تراش ہوتا ہے قلباً کا سلیم (زہر الود)
قابل نکاح سلیم خاطر ان کی حقیقت نظم ان کی سقیم چہرہ انکا بیاد کی طرح لال و نیک معلوم ہوتا ہے
مگر اندر سے بالکل پوست ہوتا ہے سخن میں وہ زبان کو جبری کرتے ہیں مگر عقل کو پہلے بہر کر دیتے
میں ان کی جان جیسے مغز بادہ۔ دل انکا مثل ان کی نظم کے سادہ۔ ان احوال جیسے زشت
جیسی ان کی عبادت۔ جان ان کی ایسی گراں جیسے ان کے استعارے صورت بھلے آدمیوں کی
مگر کام بن مانوس ہے۔ ایسے شاعروں کا امر بڑے خوش ہوتے ہیں کہ وہ ان کے فتنے کا نام
بھی عافیت کہتے ہیں شکل ان کی گریسکین کی سٹی ایک لقمے کے لئے محتاج ہوتے ہیں دسترخوان
پر ایک ایک ٹکڑے کے لئے مار کہاتے ہیں چوہوں کی طرح لوگوں گہروں میں پڑے پہرتے
ہیں اور دسترخوان کو کھرتے ہیں۔ طوطے کی طرح اپنے بوٹنے کی لاف مارتے ہیں اور معافی دے دے
ان کا خالی ہوتا ہے۔ لیکن ان کے سامنے شعر اپنے لئے جلتے ہیں اور اپنے تئیں ان کا ندیم بناتے ہیں
ان کی مجلس حکیم بن جاتے ہیں اور شعر ان کے سخن کے ریزے ریزے جمع کر کے اپنا ذخیرہ جمع کرتے
ہیں۔ غرض روز و شب در بدر خاک بسر و تیوں کے لئے پہرتے ہیں اور شاعروں کے نیک نام کو بد کرتے
ہیں شعر جو حسب طبع ہو وہ جان مرہ ہوتا ہے جب یہ معمولی طریقوں سے کہا جاتا ہے تو مسخرہ ہوتا ہے
شاعری کہیں صریح ہو وہ فروغ نہیں کہتی۔ شاعری سے دل میں گدائی کا نقش چھج جاتا عقل جو
بادشاہ سخن ہو وہ صرغ و غزن ہو مگر غلط موذن ہو جاتی ہے۔ شاعروں کی باتیں سائے غم سے ہوتی ہیں
ان غمروں سے وہ خواجہ بنا چاہتے ہیں وہ بہت حمیت و بے خرد ہوتے ہیں۔ سخن ان کا معنی ہے
یہ اپنے ہوتا ہے جیسا ان کا سر جٹ کسی گروہ میں سخن پڑھتے ہیں تو اپنی فرد شکوہ ظاہر کرتے ہیں

مگر اُن کی آواز کانوں کو ایسی برسی معلوم ہوتی ہے کہ دل جانتا ہے کہ وہ خاموش ہوں جس در در
موقوف ہو جو اُن میں نہ لگوں اُن کا کلام عاقل کب سُنتے ہیں وہ اُن کے سامنے پڑھنے بیٹھنے
جاتے ہیں تو وہ اپنے کانوں میں لٹکیاں دیتے ہیں اگرچہ وہ ظاہر میں سُنتے ہیں مگر دل میں غصے ہوتا
ہے۔ اور اُن کے کلام سُنے کو عاقل گناہ اور جاہل وعظمت مانتے ہیں۔ وہ ایک قصید کو دو سو جگہ
سفلوں کے روبرو ڈاکڑی کو ہلا ہلا کر پڑھتے ہیں۔ کچھ اشعار ازبر کر کے شہر کو گدائی سے زیر و زبر کرتے
پہرتے ہیں۔ موجی۔ دزدی۔ نفاق کی دکانوں میں بیٹھے اپنی شاعری کی لاف مارتے ہیں۔ اور
کے موتی چرائے اپنے خرمہرہ کے ساتھ ملا کے چیتے پہرتے ہیں ہمیشہ احمقوں کی طرح غرور کرتے ہیں اور
خلق کو رنجور۔ کوئی شخص ایک دوست کے پڑھنے سے شاعر نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ سخنور شاعر کہلاتا ہے جو دعا
سے ماہر ہو۔ یہ شاعر بالکل بے مایہ ہوتے ہیں رزق اور تندرستی کے طلب گار نہ ہوتے جو پیرایہ صراحتی کرنے والے
وہو بی دوجی کے ستائش میں شعر اس سبب پڑھنے والے کہ کپڑے دھو اور جوتی پہناوے۔ دو رو
روٹیوں پر شعر چیتے ہیں کتے کی طرح دریدر پڑے پہرتے ہیں۔ اور گول کو چلنورہ کہتے ہیں جو بادشاہ
کی تعریف میں کہتے ہیں وہ عوام کی تعریف میں لنگوچی ابی کہتے ہیں خحال کی جگہ تلج پڑھتے ہیں دوسرے
اُن کے نزدیک کیساں ہیں یہ زبان مگر اپنے تئیں زباں داں جانتے ہیں میں اندھے مگر اپنے
تئیں بینا سمجھتے ہیں بادشاہ کا برابر گزیدہ کام یہ ہر کہ اُن کی اسل کو جہان سے بر کندہ کرے۔ سلاخیں
ما بکار کے عذاب خلق چوٹ جائے۔ اسلے کہ اکثر شاعروں کی پوچھ چالات دہری قضا الہی کے عدم
رضا پر مبنی ہوتے ہیں اُن کے مضامین کفر آمیز نظم ہیں یا نثر میں ہوتے ہیں کہی آسمان سے
اُڑائی ہے کہ کیوں اُس نے ایسا کیا کہی دور فلک پر عتاجت کہ کیوں اس نے اُن سب سراج نہ بنا
قضاء قدر کے ساتھ ہی گستاخی سے بندھ چکے جو مضمون اُن کے ذہن میں آئے اور اُس میں کچھ
لطائف شعری پائے جائیں پھر اس کے کہنے سے باز نہیں رہتے خواہ اُن سر اسر کفر ہی کیوں نہ بہا ہو
عرش و کرسی اپنے مدوح کے پایہ سے کتر کہہ دیتے ہیں حضرت عیسیٰ و موسیٰ کو تو مورد اعتراض بنا
ہیں اور خضر و الیاس پر ملاست کرتے ہیں یہ ہرگز نہیں سمجھتے کہ برگزیدگان خدا کا رتبہ ایسا برتر ہے

بے نام و نشانوں کے واسطے اُن کے ساتھ یہ گستاخی اور بے رحم ادبی کرنی نہایت حماقت و نادانی ہے

(۱۳) شاعر و شعرو شاعری کی خوبیاں

لطف سخن کا لباس انسان کو خاص خدا تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ جو قوت وہ وزن کا خلعت نامہ سے پہنتا ہے اور قافیہ کو دامن کا طار بنا تا ہے اور ردیف کی خلیج ڈالتا ہے خیال کا خال کا پیر لگاتا ہے۔ تشبیہ سے بے جلوہ ماہ دکھاتا ہے۔ تخیل کی مانگ بناتا ہے۔ ایہ کام چمکنے کی کرتا ہے۔ مجاز کی زلف کو چھو کر حقیقت پر وہ اُٹھاتا ہے۔ جب وہ اس شکل سے ثبت ان خیال سے جلوہ افروز ہوتا ہے تو کوئی شاید موزوں اس کی برابر دلربا نہیں ہوتا۔ اس کے عشق میں صبر و استقامت کی شکل ہے۔ وہ کانوں کو موتیوں سے بھر کرتا ہے۔ کہیں تھمید میں نغمہ سرائی کہیں توحید میں عقدہ کشائی کہیں خوش حالوں کے صومعہ میں ہے۔ کہیں صوفیوں کے سماع میں وہ نکتہ سنجی قوالوں کے لب کرتا ہے۔ کہ وہ دل و جان کو اُس پر خدا کرتے ہیں کہیں عاشق کا غم نامہ پڑھتا ہے کہیں معشوقوں کی سازش اور عاشقوں کی پردہ دری کرتا ہے۔ غرض اس کے کہیں دل کو قوت ہوتی ہے کہیں جان کو راحت۔ کہیں اس کے دولت ملتی ہے کہیں عزت غرض ہر سراسر مہر ہے اور بے عیب۔ مگر حبیب ہنر و اس کو بالا پڑتا ہے۔ تو اُس کا وہ حال ہوتا ہے جو اوپر بیان ہوا کہ ہر وہی زبان بیہودہ باتیں کرتا ہے۔ شعرو کے سر شیمہ کا پانی ہوتا ہے اگر شیمہ مٹی سے اٹا ہوا ہے تو اُس کا پانی کیوں نرگل آلود ہو گا پہلے دل تار آلودگی سے پاک ہو تو شعر پاک ہو۔ جب یہ خیانت معمول ہے تو شعر بھی خست سے خالی نہیں ہو سکتا۔ جو شاعر پاک نہاد نہیں اُس کا کلام بھی نجاست خالی نہیں نظم سخن کا بھی کیا وزن ہے کہ وہ اس نراز دور ہاتھ سے نہیں ہوتا بلکہ طبیعت دست اور ترازو سے ہوتا ہے۔ پس یہ طبیعت ہی اُس کی قوت بازو ہے وہی اس کو حکمت اور بیان میں سحر بناتی ہے۔ وہی اس کو آسمان پر چڑھاتی ہے۔ وہی تحت الثرے میں لے جاتی ہے غرض جیسی طبیعت شاعر کی ہوتی ہے ویسا شعر ہوتا ہے +

(۱۴) فکر اشعار

شاعر دن بھر شعر لکھتا ہے اور ہرگز نہیں ہٹتا۔ میں راتوں کو قافیہ جوئی کے خیال میں لکھتا ہوں۔

اپنے مقاصد واسطے قصائد و ابواب مناصب کی بیج میں کہتے ہیں اور مطالب حاصل کرتے ہیں۔
سادہ دلوں کی سچو میں بھی کبھی کبھی کاغذ کو سیاہ کرتے ہیں غزل پر وادی میں غزلوں کے
ساتھ عشق بازی کی باتیں کرتے ہیں کبھی شہنشی ایک درگاہ ہزاروں شعر کہتے ہیں اور اپنے
خیال میں ہزاروں موتی پروتے ہیں۔ ان کی ترہیج میں ایسے محو ہوتے ہیں کہ عقل و دین و دلوں
کھوٹے ہیں کبھی رباعی دل کی غم خواری کے واسطے فرماتے ہیں کبھی قطعہ میں طبع بلند دکھاتا
ہیں۔ کبھی کوئی ایک بیت فردا ایسی کہہ دیتے ہیں کہ وہ سینہ پر درد کے واسطے مرہم ہوتی ہے۔
کبھی کسی کے نام کو معصے میں گم کرتے ہیں کبھی ماتم داری کے واسطے مرثیہ ارشاد کرتے ہیں
جس کے سننے سے آنکھوں سے آنسوؤں کا مینہ برستا ہے۔ اُس میں بیان کرتے ہیں کہ فلا نانا بہر
فلا نانا دشاہ مر گیا۔ اپنا ملک میراث بدخواہ کے حوالہ کر گیا غرض اور دن کے مرنے سے اپنے
ماتم خیال کراتے ہیں کبھی کسی حقہ عظیم کی تاریخ کہہ کر اُس کو یادگار و درگاہ بناتے ہیں
غرض اسی طرح اُن کی عمر کثرتی ہے۔ یہاں تک کہ اُن کے نظم احوال کی تقطیع ہوتی ہے۔
عمر شریف کا قافیہ تنگ ہوتا ہے۔ دسمدم مرگ اسکی ردیف بنتا ہے۔

(۱۵) اشعار کا مطالعہ اور ان پرستم

دفتر اشعار خود کے موافق لکھے گئے ہو۔ ہر ورق اُن کا رخ و اہم کی صحت کے واسطے نسخہ ہو
تو ان کے ساتھ جلسیں ہونا چاہئے۔ ان سے بہتر کوئی جلسیں انہیں نہیں ہے۔ وہ روح
واسطے باغ سے کم نہیں جو ورق اس کا لٹنے ایک نیا شکوفہ شکوفہ نظر آتا ہے۔ اگر تم یہ چاہو
کہ اسکی نہایت متھارے دماغ کو مطر کرے۔ تو غرض کی آلاش سے خاطر کو دھو ڈالو۔ صدف
کی طلب میں بہت عالی رتھو تصبیغ رنگ دل سے دور کرو اور تال عقل کے موافق کرو قلم کی
قطرہ زنی نہ کرو بلکہ پرکار کی طرح قدم قائم کرو۔ معنی کو جمع کرو اور ہر نقطہ اور نکتہ پر غور کرو۔
ہر حرف سے حق معنی طلب کرو معنی زراف کتی پر ہو پوچھو جب تک دریا میں غصہ غوطہ نہیں لگتا
کف میں صدف گوہر نہیں لاسکتا۔ اگر دس شعروں میں ایک کے معانی بھی پسند ہوں تو اس سے

دل کو خرسند کرو۔ اشعار کی سحر بھی کان گوہر ہوتی ہو اور اس کے گوہر بھی صدق کے موتیوں کے
 زیادہ قیمتی ہوتے ہیں۔ معانی کو اصل جانو گو عبارت میں کچھ عیب بھی ہو تو اس کو معاف کرو۔
 حاسد کی طرح بیہودہ خروش نہ کرو عیب بھی ئی کو اپنا ہنر نہ بناؤ۔ ایک عیب کے سوا عیب نہ بتلاؤ۔
 کبھی ان کے وزن پر طعن نہ کرو کبھی ان کے زحاف پر عیب نہ لگاؤ۔ کبھی الفاظ کو نامعقول اور
 قافیہ کو نامقبول نہ کہو اگر ایسا کر دے تو خود نظم معانی سے دور معلوم ہونگے۔ اور بھاری
 خرد و گیر می کو لوگ نقیب بتلائیں گے۔ اور یہ کہنے لگے کہ تمہاری خاطر کا قافیہ تنگ ہے۔ تم نے غور
 و تامل میں ایک شب نکلہوں کو نہیں جگایا۔ کوئی گوہر سخن غیب کے نہیں نکالا جس سے تم میں معنی
 باریک کے سمجھنے کی قابلیت پیدا ہوتی۔ تم اس کام کی دقت سے واقف نہیں اس لئے اس کی
 فہم سے عاری ہو۔ تین آدمی بڑا ستم استعارہ پر کرتے ہیں ایک غزل خوان خام کہ وہ روش نظم
 سے واقف نہیں ہوتا۔ تیغ زباں سے کبھی نظم کا سر کاٹتا ہے کبھی پاؤں۔ وہ جن
 فرزندوں کے بند بند کاٹتے ہیں ان کے باپ بڑی سی داویلا کرتے ہیں دوم ان بڑے
 پر شہنشاہوں سے بدتر غلط کہنے والے ہوتے ہیں کہ نظم رواں کے سر دیا کو جو ب قلم سے
 شکستہ کرتے ہیں اپنا قلم تیر کی طرح چلاتے ہیں اور چشم معانی میں لگا کے اس کو اندھا کرتے
 ہیں وہ اپنی غلط نویسی سے سخن کے دست دیا لگ کرتے ہیں اپنی قلم کی طرح اس کو رو سیاہ
 بناتے ہیں ان دو مخالفوں کو انصاف اور وہ ستم کیش ہے جو چشم انصاف نہیں دیکھتا۔ وہ اپنے
 کہنے کی کوڑا کو زبر آب کے نقش صواب کو چمک کرتا ہے۔ اگرچہ اس میں دقائق نظیر
 دیکھتا ہو مگر سب میں عیب نکالتا۔ جو مرغ کاٹنے کھاتا ہے وہ خرما کے درخت پر بیٹھ کر کانٹے
 ہی کھاتا ہے۔ جیسے آپ والی خرقہ حاشاک سے جالی نہیں ہوتا ایسے ہی کسی کی نظم عیب
 و غلطی سے پاک نہیں ہوتی۔ دریا میں موٹی بہت کچھ ہیں مگر بہ صدق کے وہ باہر نہیں
 نکلتے۔ کوہ میں تھہر بہت ہو مگر نہ رتھوڑا ہوتا ہو چشم نہیں عیب پاک ہوتی ہے۔ بے خبر
 عیب نکالیں تو اسے کیا پاک ہے جو کہنے ہنر مندوں کے عیب نہ کہتے ہیں انھیں کون دیکھتا ہے۔

آئینہ کی پشت کو کوئی نہیں دیکھتا۔ بزرگوں کی نظر انصاف پر ہوتی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ سخاوت ان کے کہتے ہیں اور یہ گوہر کس کان سے پیدا ہوا ہوا ہے۔ یہ سخن نادر کس ذہن سے نکلا ہے وہ ترتیب کے اندر خوب بیان دیکھتے ہیں غرض ہوتی اندھوں کے دیکھنے کے واسطے نہیں ہوتے۔ گدے کی گردن تعویذ کے لائق نہیں ہوتی۔ پس اسعار حکمت شعار ہوتے ہیں ان کا سمجھنا سخاوت ہی کا حق ہوتا ہے۔

(۱۶) سخن

اس چیز کہیں کے نیچے سخن بھی کیا تعجب خیر ہوا اسکے واسطے قالب انسان بنا ہے۔ خدا عقل و سخن انسان کے ساتھ مخصوص کئے ہیں ہی اس کی ہمیشہ جان ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ حد گفتار کہاں تک ہے۔ اور وہ جان کا کاربہاں کہاں تک کرتی ہے۔ وہی وحی خدا پیغمبروں کے لئے ہے۔ تمام باریک نکتے انسان کے اسی میں ہیں۔ روح و رزق اسی میں آدمی اور گدھے میں فرق اسی میں۔ شمشیر زبان کا وہی جو ہر ہے۔ آب و ہاں کا وہی گوہر نغمہ ساز وہی ہے۔ اس گنج کی حفاظت سے قورچ سے بچ سکتا ہے۔ صرف گفتار صرف زر سے بہتر ہے۔ جو مرد و عورت ہوتے ہیں وہ ہر چیز کو بمقدار مناسب خرچ کرتے ہیں جو سمندر میں یا در سفر کرتے ہیں وہ آتش پانی کا زیادہ صرفہ کرتے ہیں پس جو سخن شناس ہیں وہ سخن میں اسراف نہیں کرتے سخن کا نرخ مال سے نہیں کرتے سخن کو جان مال کو سفال جانتے ہیں سخن انہی کے واسطے دل باریک جو چاہے کہ وہ سخن میں فرق مومبو کرے۔ جب بیل نغمہ دل افزا کر رہی ہو تو آلو کا ہو ہو کر نابہود ہے۔ جو شخص بر محل اور موقع سخن نہ کہہ سکے تو بے موقع کہنے سے خبری بہتر ہے۔ بڑھے قوال کہ گانے کے وقت کھانسی کا گلو گیر مونا خاموشی کے لئے سنا ہے جو غضب فحش سخن کرتا ہے وہ اسکو ارہ دل اور سواں جان بناتا ہے۔ اگر میڈل کی آواز دل پر ہوتی تو اس کی نفیر سے کیوں لوگ نفرت کرتے۔ جیسے سکے قلب کو خوش خطی سے کچھ سود نہیں ایسے ہی آدمی کو تکبر کی چٹری باتوں سے کچھ حاصل نہیں جو بڑے دل کو کبھی

دروغ کے سبب فروغ نہیں ہوتا۔ دروغ اسی پر کھلتا ہے جو راستی کی کنجی ہاتھ میں رکھتا ہے۔
 جو شخص راست سخنی کے پائو پر سر رکھتا ہے اس پر حادث جھکے اس کو ٹیڑھا نہیں کر سکتی۔ جو شخص
 راست علامت پر وہ توفیق مثلاً کا قالب پر صدق سوار راستی کے پیدا نہیں ہوتا۔ تیر سید کا کابلہ
 ہی سے ہوتا ہے جب سطر یا ہوتا ہے تو اس پر ہر خط کچھ ہوتا ہے پس جب دل ہی ناراست
 ہوتا ہے تو اس کی ہر بات ٹیڑھی ہوتی ہے۔ زبان ہی آدمی کو چھپاتی ہے وہی اس کو برہنہ
 کرتی ہے۔ اہل درم کا حال مال معلوم ہوتا ہے اہل مقال کا مقال سے۔ جیسے قلم بے شکاف
 نہیں لکھ سکتی ایسی بغیر دوزبانی کے صواب کزاف نہیں نکل سکتے۔ افسوس بھرا اگر آدمی کو سبیل
 دوزبانی کی طرف ہو۔ اس دوزبانی سے زبان دھما بکی دو چہریاں بن جاتی ہیں جو اکینہ دس
 کو خول ریزی کے لئے تیز کرتی ہیں اگر تو کسی نکتہ کے دست دیا لگا کر ٹھادے گا تو وہ
 کان میں نیر یا دیکھو بن جائیگا۔ جرج دہان کو فضل لگانا اور اس کی کنجی کو کم کرنا بہتر ہے۔
 تو کان سے پیہ کمال کر دہن میں لگاؤ بہت بول کم باز کی طرح خاموش ہو چڑیا کی طرح
 زبان نہ باز کر جو شخص دہن کو کہوں تپا ہے وہ غافل ہوتا ہے اور اس سے ملال دل ہوتا
 ہے۔ دل جنوشی پسند ہو۔ دہن خواہ کشادہ ہو یا بند مردم سخن تازہ رہتا ہے جو آزاد
 ہیں ان کے لب کو بی بات ایسی نہیں نکلتی کہ اس سے کوئی اہم ہو۔ کوئی شخص سخن نرم سے
 خوف نہیں کرتا۔ سخن سخت آدمی ڈر جاتا ہے۔ جو شخص سخن تشدد سے کرتا ہے اس کے حرف
 دل میں چبھ جاتے ہیں جو تلواریں کہ گوشت کاٹی ہیں وہ توبہ بے حد ہوتی ہیں اور جو تلوار
 کہ گوشت کی ہوتی ہیں وہ بہت بد ہوتی ہیں تو اپنی تیغ زبان کو تیز نہ کر۔ وہ تیرے حلق کو
 کاٹ ڈالے گی۔ کوئی شخص زخم زبان نہیں لگاتا جو اس شکستگی اور زبان نہیں پاتا جیسے جار
 جسکی زبان میں نشتر ہوتا ہے اکثر اچھے سے خود شکستہ ہو جاتا ہے۔ زبان آور جرات لگا
 کے وقت کسی سے خوف نہیں کرتے چیرہ زبانی ایسا زخم جان پر لگتا جیسا کہ نشتر کے بوسے
 سخن کھلتا ہے جیسے خنجر سنگ خارہ سے تیز ہوتا ہے ایسے ہی سخت لیسے زبان کو حوصلہ

جنگ ہوتا ہے۔ کوئی خاموش کو گزند نہیں پہنچاتا مگر وہ سبھی زخم کھاتے ہیں۔ آدمی رات کو چوروں کی آواز ہی پر تیر لگاتے ہیں تو یہ جان لے جو کچھ کہتا ہے اس کو خدا فراموش کر دیتا ہے۔ قدس اللہ تیری ہر بات کے لئے موجود ہے۔ ابھی تو لب کو ادب آموز ہوا و صامع کو بھی جو لوگ تیرے سامنے عیب کہیں تو اس کو نہ سن۔ ہمیشہ نیک باتیں سن۔ قطرہ صدق پاک میں موقی ہوتا ہے اور ناپاک میں کیڑا پس اسی طرح جو حرد مندوں کے کان میں بات آتی ہے اسکو وہ چشم و ہوش سے دیکھتے ہیں۔ جیسے کہ ہاتھی کی آنکھوں کا پتکھا کان میں سے ہی بزرگوں کے واسطے بصر کی دلیل سمع ہے جو عیب پوش کی بات نہیں سنتا وہ اپنے حق میں خود عیب کو شہ ہے۔ آدمی کو چاہئے کیا تو نیک باتیں کہے اور اچھی باتیں سنے نہیں تو گو نگا دہرا ہو جائے۔ اگر تیر زبان سے لوگوں کی برائی ہونے لگے تو تو اس کو تاپو نکال ڈال جبے بان نجاست آلود ہو جاتی ہے تو وہ آب دہن سے اور زیادہ بلید ہو جاتی ہے جیسے کہ غلاطت شہونے سے اور زیادہ غلیظ ہو جاتی ہے۔ آدمی اتنا ہی بولے جو پسندیدہ اور خوش ہو۔ اگر تجھ کو ایسا بولنا نہیں آتا تو مشک کی طرح دہن کھولنے سے کیا فائدہ ہے۔

(۱۷) وعظ اور اسکی ضرورت اس کے فائدے اس کے آداب

(۱) وعظ کی ضرورت

انسان کی طینت خزانے میں ل یا عقل کا مینتی گونہ ایسا خزانے امانت رکھا ہوا کہ وہ آئینہ گیتی نما ہے۔ اس کے اعمال کے دائرہ کا مرکز ہے۔ جیسا کہ آئینہ بخارات سے مکر رہتا ہو اسی طرح یہ دل کا جوہر معاصی ہو اور فسادانی اور لہو و لعب کی کثرت استعمال سے رنگ لے لے رہتا ہے اور اس میں صور حقائق اور انوار حق نہیں دکھائی دیتے۔ اور آدمی اپنی صلاح حال کو فساد سے نہیں تیز کر سکتا۔ کار دنیا کو عظیم و بزرگ جانتا ہے اور کار عقبی کو سہل و چھوٹا اب اس حالت کے دو مرتبے ہیں کہ کیا تو گناہ کا رنگ اس آئینہ پر ایسا لگا ہو کہ اس میں

قابلیت یہ ہو کہ توبہ و ندامت کی حسیل سے وہ اتر جائے۔

دوم یہ کہ اُس پر ایسا زنگار لگا ہو کہ بہر آئینہ دل کا مجلا ہو نادشوار ہو۔ انسان کا دل پہلے گناہ سے لڑتا ہے اور جب اُس کے غلبہ سے مغلوب ہو جاتا ہے تو پھر انسان کا باطن زیر و زبر ہو جاتا ہے۔ اب ہر چیز جو انسان کے دل سے اس کدورت کو دور کرتی ہے وعظ و نصیحت ہو کہ ناصح مہربان سے سننے یا کسی معتبر کتاب میں پڑھنے۔ پس اس معلوم ہوا کہ عامہ خلا کو وعظ کی ضرورت ہی ہر عقلمند جاننا ہے کہ اگر ایک جماعت کسی راہ پر چلتی ہو اور بعض ان میں سے راہ بھول جائیں تو باقی کو ضرور ہے کہ وہ اُن کو راہ بتائیں + یہ اگر بینی کہ نابینا و چاہستہ و گر خاموش بہ نشینی گناہستہ کوئی ہدیہ انسان کے واسطے اس بہتر نہیں ہو سکتا کہ کوئی حکمت الیاس سے کہے کہ اُسکو ہدایت ہو اور طریق ناشائستہ سے پھیر لائے۔ خلاصہ یہ کہ کوئی تحفہ و ہدیہ ہوا سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔

(۲) آداب وعظ

(۱) واعظ کو اول چاہئے کہ وہ جن باتوں کی نصیحت اوروں کی کرنی چاہتا ہے اُن پر خود عمل کرے جب سننے والوں کے دلوں پر اُسکی گفتگو کا اثر ہو گا۔ اُس کو چاہئے کہ اول اپنے تئیں خواب غفلت سے بیدار کرے تاکہ اور سونے والوں کو جگا سکے عم خستہ راخستہ کر کند بیدار۔ پہلے اپنے دل مردگی کو زندہ کرے تاکہ اُس کا نمک سخن دلوں پر اثر کرے جو ظالم اپنے علم پر خود عمل نہیں کرتا اور عمل صالح نہیں کرتا۔ اُسکی پسند و نصیحت دلوں پر ایسی اثر جاتی ہے جیسے کہ بارش سے پتھروں پر مٹی۔ اس کی بات دل نشین نہیں ہوتی جب تک سوز سینہ سے بات منہ سے نہیں نکلتی وہ دل پر اثر نہیں کرتی۔

(۲) دوم وعظ میں واعظ کو چاہئے کہ اغراض کی لوٹ سے طبیعت کو پاک کرے دل کو توفات خلیفہ بالکل خالی کرے اور وحی الہی کی تفسیر کو قصیدہ طبع کی شاہ بیت نہ بنائے

طویل سخن کو اظہار کمال کا واسطہ نہ بنائے۔ عصا و داسے علم افتخار نہ بلند کرے منبر کو آلہ
خود سنائی نہ بنائے۔ ریش دراز اور سجدہ نہ کو جذب قلوب کا سرشتہ نہ کرے۔ استفادے عمومی
کا اظہار اس طرح نہ کرے کہ لوگ بے طلبی نے کی فکر کریں۔ غرض اعلان کلام حق میں سوا اور غیر
خالق اور رضا خالق کوئی اور مدعا اور مطلب رکھے اور یہ سمجھے کہ آدمیوں کی نصیحت کرنے کی حاجت
سوا کرم الہی کے خزانہ سے کہیں اور سے نہیں ملے گی جس سے کلام کی باتوں کی وقعت
تاثیر کامل دلوں پر ہو۔

۱۔ سوم گفتگو میں طریقہ نرم گفتاری کو ہاتھ سے نہ دے مطلب کو بلا بحث ادا کرے نصیحت
کی تاثیر کو درشت گوئی پر منحصر رکھے کہ زبان کو تلخ گفتاری سے زہر آلود نہ کرے۔ کیونکہ سننے والا
اس سے نفرت ہوگی۔ اول نصیحت و بند اکثر طبائع کو نا ملائم معلوم ہوتی ہیں اور حیلان کی
اداکار طریقہ نا ملائم ہو تو یہ وہ کب ستم کے دل نشین ہوگی۔ ہر واعظ و پند گو کو لازم ہے
کہ سخن حق کو اس طرح دل خلائق میں پہنچائے جیسے کہ ہلکے ہلکے مینہ کا پانی درختوں کے
رگ و ریشہ میں پہنچتا ہے۔ یہ نہیں سخن نا ہوار کے ارہ سے لوگوں کی دل خراشی کرے
جس سے سننے والوں کا شوق جاتا رہے۔ اور درشت گوئی سامعین کی جماعت پر
کلخ اندازی نہ کرے جس سے وہ پریشان ہو جائیں جن لوگوں کا دل پند سے تنگ
نہیں ہوتا ان کو دار و تلخ و سود مند دینی چاہئے بعضے خوشامد طلب ہو ہیں لیکن شکر
سے تو پتہ نہیں جاتی۔ اگرچہ دار و تلخ نہ کوئی ہند کھاتا لیکن اس کے کھانے والے بھی
بہت ہوتے ہیں تپ زدوں کے واسطے حلوا اچھا نہیں ہوتا ان کے لئے دھنئے کا کھانا
حرما سے بہتر ہوتا ہے۔ ان کو تلخ اگر نہ ہر کے ساتھ دیا جائے تو شیریں بہتر ہوتا ہے۔ چنانچہ
شکر سے زیادہ فائدہ دیتا ہے پس جب نصیحت تلخ ہو تو مشیر بینی کے ساتھ۔
جس جو ان و پیر کو پند تلخ معلوم ہوتی ہے وہ شیریں کرنے سے دل پریر ہو جاتی ہے۔
ہر کو دیکھو کہ وہ شہد میں پروردہ کرنے سے دار و تلخ و خوشگوار بن جاتی ہے۔

(۴) چہارم تعلیم الناس علی قدر عقولہم۔ واعط کو چاہئے کہ ہمیشہ مخاطب کے مرتبہ فہم کو ملحوظ رکھے اور اودے کلام اس کے موافق کرے۔ بازار یوں اور گنواروں کی مخاطبت میں ایسے الفاظ کو استعمال کرے کہ جبکہ معنی جاننے میں صلاح و قاموس کی احتیاج ہو۔ بلکہ مطلب کو ایسی واضح عبارت میں بیان کرے کہ خواص و عوام سب سانی سے سمجھ لیں چونکہ سننے والوں کا حال مختلف ہوتا ہو اور ہر ایک جدا جدا مرض قلبی میں گرفتار ہوتا ہے۔ اس لئے واعط کو چاہئے کہ ہر طرح کے سخن کی تقریب کرے اور ہر قسم کا شربت اور دوا مفید محقر خلافت کے کام میں میں ڈالے تاکہ جو شخص من حسب بنا و حرمان و طلب تہ جاہ و جلال میں مبتلا ہے وہ اس کی بیوفانی اور انقلاب و ضاع کے بیان سے منتفع ہو۔ اشغال لہو و لعب ہرزہ گوئی میں جو شخص گرفتار ہے وہ عمر و زندگی کی بے اعتباری سے واقف ہو جائے جو غرور و نخوت میں مبتلا ہے وہ کبر و خود بینی کی مذمت اور تواضع و فروتنی کے اوصاف کی تعریف سن لے خشم و غضب کی تپ جنگو چٹھتی ہے وہ حسن خلق و حلم کی مدح سے صفا و قار ہونے کا فائدہ حاصل کریں۔ جن کو سستی و کمالی کا فالج ہو رہا ہے وہ جستی و جلالی کے فائدے جان جائیں جس شخص کو اپنے مرض کا علاج کرنا منظور ہو وہ سخنان حق کی ادویہ مجربہ سے کر لے۔ خیر الکلام ماقول دل کی رعایت کا پاس رکھے کہ طول کلام سے سامعین کے دل تنگ نہ کرے۔ نہ تو ایک مطلب کو تکرار ہو۔ نہ تطویل مقال ہو۔ ہر طرح بات اتنی کہے کہ کافی ہو۔

(۱۸) واعط سننے والوں کے آداب

جو لوگ مجلس وعظ میں جا وہ یہ دل میں خوب جا لیں کہ ہماری غرض سماع مواعظ و اتقاء سخنان حق ہے۔ واعط کی نیکی و بدی سے کوئی ہم کو سود و زیان نہیں گفتار کو کردار کے مواخذہ میں نہیں پکڑنا چاہئے سخن بے عیب کو سخن گو کے عیب کے سبب ملامت نہیں کرنی چاہئے۔ جمال عروس کو رشتی مشاطہ سے کیا نقصان ہوتا ہے۔ اور صدف کی بے قدری درشاہوار کی بہا میں کیا نقصان آتا ہے۔ واعط کو مستزاد لوح یا صحیفہ فرض کریں اور اس کی

سخنانی دل پریر کو سمجھیں کہ اس پر پھر ہے جبکہ ہم پڑ رہے ہیں اس وقت سخن کی نیکی و بدی کو اپنی میزان عقل میں تولنا چاہئے لوح کی زشتی و زیبائی سے قطع نظر چاہئے۔ وعظ کے سننے میں حرکات لغو و فہم نہ یہ وہ باتیں کہ فی۔ یا آپس میں گفتگو کرنی نہیں چاہئے۔ کوئی حرکت ایسی نہ کرو کہ جس سے واعظ کو یہ معلوم ہو کہ تم وعظ سننے پر متوجہ نہیں ہو چکے ہو وعظ کہنے میں بے شوق اور دل سر ہو جا۔ اگر کوئی مشکل مسئلہ میں سوال کی ضرورت ہو تو جب تک صبر کرو کہ واعظ کو عفت سے فارغ ہو۔

(۱۹) پند و وعظ میں قصہ گوئی و اشعار و طامات

پند و وعظ کا کام یہ ہے کہ نفس کے عیوب و آفات کو بیان کرے اور ان سے بچنے کی تدبیریں بتائے خدا تعالیٰ کی نعمتوں کا اور ان کی شکر گزاری سے بندہ کے قاصر ہونے کا ذکر کرے۔ دنیا کے عیب و صواب پر مطلع کرے جسے لوگوں کے نفسوں میں صفائی و پاکیزگی پیدا ہو بعض اعطا و ناصح یہ اسے رکھتے ہیں کہ یہ کام قصہ گوئی و شعر خوانی و طامات خوب بہ اصل ہو سکتا ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ قصہ گو اور پھیکا لگنے والوں کی برابر کوئی جھوٹا نہیں ہوتا بعض قصوں کا سننا مفید ہوتا بعض کا مضر اگرچہ وہ سچے ہی کیوں ہوں۔ اکثر قصوں میں کمی بیشی و اختلاف کو داخل ہوتا ہے جو لوگ قصہ گوئی پند و وعظ میں ملا تھے ہیں وہ سچ و جھوٹ کو ضرور طاماتوں اور اسلئے بعض قصوں مفید و مضر ہونے میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات سچے قصوں میں بھی بڑے بڑے اکابر کی لغزشیں ایسی بیان کی جاتی ہیں کہ عوام میں کوئی ان خاص کی نیکیوں سے قطع نظر کر کے ان لغزشوں کو اور خطاؤں پر تنک کر کے اپنے لغزشوں کی عذرات کی تمہید قرار دے لیتا ہے کہ فلاں عالی مرتبت جو مجھ سے بزرگ و افضل تھا یہ کام کیا تھا تو میں کیوں کروں بعض لوگ ایسے ہیں کہ طاعتوں کے باب میں غبت کی حکایتیں بھڑکے کو صواب جانتے ہیں و رہیں کہتے ہیں کہ ہمارا قصداں سے خلق کو حق کی طرف تیلانے کا ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ سچ بہت گنجائش ہے وہ کیا تھوڑا ہے کہ جھوٹ کی اختراع کی حاجت ہو بعض وعظ سچ و مقفی عبا یہا

اور اشعار پڑھتے ہیں اور شریعی ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں عشق کا وصف معشوق کی خوبصورتی۔
وصال کی راحت جذباتی کا درد مذکور ہوتا ہے مجلس عظمیٰ میں زیادہ تر عوام اور اہل جلال ہی بھرے
رہتے ہیں اور ان کے باطن ہنساؤں سے بھرے ہوتے ہیں اور ان کے دل خوبصورتی کی طرف التفات
کرنے سے خالی نہیں ہوتے۔ لیکن اشعار ان کے دلوں میں اس خیر کو ابھارتے ہیں جو ان میں
چھپی ہوئی ہے۔ اسلئے شہوات کی آگ ان میں بھڑک اٹھتی ہے۔ چھپتے ہیں۔ حال کرتے ہیں خلا
یہ ہو کہ ایسے افسانہ خرابی سے خالی نہیں ہوتے۔ اس نطر سے بجز ان اشعار کی جن میں نصیحت
و حکمت ہوا وہ بھی دلیل انسان لانے کے طور پر مذکور ہوا اور کسی قسم کا شعر استعمال نہیں کرنا
چاہئے۔ ایسے اشعار کا سمجھنا خواص ہی کا کام ہے عوام پہلے قسم کے اشعار کو سمجھتے ہیں قاعدہ
ہے کہ سننے والا جو کچھ سنتا ہو۔ اس کو اس چیز کی طرف رجحان لینا ہے جو اس کے دل پر غالب
ہوتی ہے شطح کو اکثر صوفی مشرب و اعطاء نظر کرتے ہیں شطح وہ کلام ہے کہ جس میں عشق الہی
اور وصل خدا میں بڑے لمبے چوڑے ایسے دعوے ہوتے ہیں جس کے بعد اعمال ظاہری کی
ضرورت نہیں رہتی اکثر اس کے سبب کم فہم شیطانی و مہمل کلمات کہنے لگتے ہیں۔ کوئی ان
حجت کرے تو کہتے ہیں کہ یہ علم مکاشفہ ہے جو ب نور حق باطن میں ہو تو یہ باتیں معلوم ہوتی ہیں۔
انک شطح تو یہ ہے دوسری قسم کا شطح یہ ہو کہ وہ کلمات ایسے ہوں کہ ظاہر میں تو اچھے ہوں
مگر ان کے معانی خوف ناک ہوں اور کوئی فائدہ ان سے نہ ملے یہ کلمات یا تو خود کہنے والے
کی سمجھ میں نہیں آتے اپنی عقل کے خط و خیال کی پریشانی کے سبب کہتا ہو۔ یا خود سمجھتا ہو
مگر دوسرے کو سمجھا سکتا ہو۔ اور ایسی عبارت نہیں بنا سکتا جس سے اس کا مافی الضمیر معلوم ہو۔ اس
قسم کے کلام سے کچھ فائدہ نہیں بجز اس کے کہ دلوں کو پریشان اور عقول اور فہموں کو حیران کرے
یا اس سے وہ مضمیٰ سمجھ آئیں جو اس سے مقصود نہیں اس صورت میں شخص اس کو اپنی خواہش
اور طبیعت کے موافق سمجھے گا۔ بھلا یہ عقل کے نزدیک کب ٹرنے ہے۔ کہ آدمی وہ باتیں کرے کہ جن کو
خود تو سمجھتا ہو مگر سننے والے کی عقل اس کو نہ پہنچتی ہو۔ کیونکہ جو شخص حکمت نا اہلوں میں بیان کرے

وہ جاہل ہے اور جو حکمت اہل سے اُس کو روکے وہ ظالم ہے۔ طامات میں وہ امور داخل ہیں جو سطح میں بیان ہو مگر ایسا در بات اس میں یہ زائد ہوتی ہے کہ ظاہری الفاظ سے جو معنی نکلے تنہا وہ نہیں اور اُسے امور باطنی کے معنی نکالیں کہہ میں اُس کا فائدہ نہ ہوتا ہو اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے کہ ناحق کی تاویلیں کر کے الفاظ کے ظاہری معنی بغیر ضرورت عقلی کے چھوڑ دیں اور ایک باطنی معانی لکھیں جس سے الفاظ پر اعتماد جاتا رہے جس سے کلام الہی کا نفع ساقط ہو جائے کیونکہ جو لفظوں سے سمجھا جاتا ہے اُس پر تو اعتماد نہ رہا۔ اور باطن سب کا ایک ہوتا نہیں اس لئے مختلف طور پر الفاظ کو ڈھال سکتے ہیں اسی سبب بدعین پیدا ہوتی ہیں اور لوگوں کو خراب کرتی ہیں۔

(۲۰) قرآن

ہر سورت اس کی دلیر و جاں فزا صورت۔ ہر حرف اُس کا مغز و نغزل مجروح کی شفا۔ درد دل سوز کی دوا۔ دل و جان کی راحت۔ اصل ایمان۔ رکن تقویٰ گنج معانی۔ حکما کی حکمت کا قانون۔ علما کی عبادت کا معیار کیسا جلیل جس کا سخن واضح و طلق جسکی حجت لایح و لائق جس کی برہان میں کیا لجلالت و سطوت۔ در جان کے واسطے اُس کے حروف درجِ برجِ دین کے واسطے اُس کی اہریت برج۔ جان کے لئے جنت الاعلیٰ۔ عارفوں کے لئے روضہ اشرف اُس کے حروف زبان پر ذوق۔ طریقہ اسلام کی شمع عقیدہ عام کی خازن۔ عاقلوں کی جان کی حلاوت۔ اور غفلوں کی زبان کی تلاوت۔ چشمِ جسم اُس کے حروف کو دکھتی ہو اور کانوں سے اُس کی نسبت جسم کو پہنچاتی ہے چشمِ جان اُس کے معنی کو دکھتی ہے اور ہوش سے روح کو اُس کی نعمت کھلاتی ہے۔ نامحرموں کے واسطے اُس کے جمال پر پردہ ہمارے جلالِ شک کے لگے ہوئے ہیں پردہ اور پردہ دار کعب۔ بادشاہ سے آگاہ ہوتا وہی بادشاہ کو جانتا ہو جو بصر رکھتا ہو۔ پردہ کیا خبر رکھتا ہے جس کو در اہل دیکھتا ہے۔ اپنے اثر سے نقاب اٹھا کے اُسے اپنا جمال دکھا دیتا ہے جس تو صورتِ نفرتی دیکھ سکتی ہے مغز جانتا ہے کہ مغز کے اندر کیا ہے جس اُسکی صورت کی صورت پڑھتی ہے۔ مگر اُسکی سیرت کی صفت کو پہنچتی ہے۔

قرآن حواں کے روپر و قرآن ایک مہاں سر آمدن ہوتا ہے۔ حرفوں کا نقاب اس پر پڑا ہوتا ہے۔
 نامحرموں سے یوں پردہ میں رہتا ہے جو غصہ میں وہ اس کی صورت کو دیکھتے ہیں۔ عین روح
 بے خبر رہتے ہیں جو بیدار ہیں وہ روح کو دیکھتے ہیں۔ قرآن کے حرف پیادہ جان سے قرآن
 کے اسرار کو دیکھ سکتے ہیں دنیا ایک تابستان ہے خلق اس میں مسرتوں کی طرح پھرتی ہے سب
 بیابان غفلت میں ہیں مگر شاہاں سے خلق رہے ہر جگہ میں رنگ گرم پانی کی طرح رواں ہے۔ اس
 قرآن قرأت کا آب سرد ہے۔ وہ عاصیوں کو پانی پلاتا ہے۔ حروف و قرآن کو طرف اور آب
 خیال کرو۔ تم پانی پیو برتن کو نہ دیکھو۔ پاک دل ہی قرآن کے اسرار پاک کو جان سکتے ہیں جیسے
 مختاری جان پر لباس ہے ایسے ہی معنی قرآن پر حروف قرآن ہیں۔ اس کے حرف زبان سے
 پڑھے جاتے ہیں۔ اس کے معنی جو جان قرآن میں جان سے پڑھے جاتے ہیں۔ حرف صدف
 قرآن در ہے۔ جو حریف صدف کی طرف دل نہیں لگاتے۔ زبان سے اس کے حرف پڑھو
 دل سے معنی سمجھو۔ آنکھ سے بید دیکھو دل سے طوبی۔ جب حرفوں کے پردے اٹھا دو گے تو
 سر قرآن پاؤ گے۔ پوست کو تارو گے تو مغز دیکھو گے۔ اس سبب ہاتھ نہیں لگتا کہ صدف
 کے گرد پھرنے میں کف کو کف میں لاتے ہیں کفوں اور تیرہ عہدوں کو چھوڑو۔ در صافی قصر
 بحر میں سے کالو گھر بے صدف دل ہے۔ صدف بے گوہر گل ہے۔ در کی قیمت صدف سے
 نہیں ہوتی۔ تیر کی قیمت بدلتی ہوتی ہے۔ جو شخص دریا کے کنارہ پر بیٹھا ہے اس کے ہاتھ
 لوہو لا لاکب آتا ہے۔ قرآن کی سطر تو خطرہ بان ہے۔ اس کے دل جان کو راحت ہوتی ہے
 اس کے فقر میں درو گہر ہیں اس کے ساحل پر عود و عین ہیں۔ ظاہر و باطن دونوں کے لئے نعمتیں
 موجود ہیں پاک نبو تو پیچہ حروف سے معانی نکالے لئے باہر آئینگے۔ جب تک تم دنیا کی
 ناپاک آلائشوں سے دل پاک نہ کرو گے حروف قرآن سے معانی نکالے پاس نہیں آئیں گے
 حروف قرآن سے دل بہتر نہیں ہوتا۔ بکری میں کس نے سے فربہ نہیں ہوتی۔ پیاسا خراب
 میں آب دیکھنے سے سیر نہیں ہوتا۔ جب تک آدمی قلم و سیاہ کو دیکھتا ہے وہ چہرہ اعدا نقاب

تیز نہیں کرتا۔ رنگ بوسے سخن کبھی جان نہیں ہو سکتا۔ اس میں نکلے صحت باریک ہیں
ان کو دل و جان سے پڑھ تاکہ ہر لفظ کی گہرائی و کیمیا سے دین حاصل ہو۔ سر ربانی اور امر و نہی
پر تجھے علم ہو۔ وہ نقاب سیاہ سے لہار وے مہر و ماہ کی طرح تجھے دکھلائیں تو کبھی قرآن کو
سر و بناتا ہے کبھی اس کو سلاح جہل بناتا ہے اسکے واسطے اپنے قیاس سے تاویل کرتا
ہے کبھی اس کے حکم کی تحویل کبھی اپنے لئے اس کی تفسیر کرتا ہے۔ اپنے علم کے موافق تفسیر
کرتا ہے سیپاروں کے صندوق کے گرد لوگوں کی سرزنش کے لئے نوچھرتا ہے کبھی رفیق جاہل
اور کامل کو کہتا ہے کہ میں تجھے قرآن کا توبذ لکھ دیتا ہوں۔ تو اس کو پید نہ کھجیو پاک کھجیو۔ اس کے
واسطے کچھ میرے لئے ہدیہ لامرغ سیاہ کا خون چاہئے۔ یہ سچے ایک دو درم کے واسطے
کے جاتے ہیں کہ جس سے شکم صبح با شام کو طعام سے پر ہو۔ تجھے اس کام سے شرم آئے یا
عقل یا اہل تیرے پاس آئے کتب روز فریاد کے ساتھ پڑھتے ہو لیکن اس کے اکھیرت کے
صدق کی داد نہیں دیتے ہو عقل و جان کو اس کے حوالہ نہیں کرتے کبھی اسے ہوا و حر میں
تیغ سے خستہ کرتے ہو کبھی ہوا و نفسانی کے دام میں پھنساتے ہو کبھی گھر میں بصد ناز۔
کبھی بازار میں ہر خانہ قوال کی طرح اسے گاتے ہو۔ اور اس کو اپنا اعجاز جانتے ہو مگر قرآن
کی لذت اور علاوت زبان سے فقط نہیں حاصل ہو سکتی جب تک اس کے ساتھ دل و جان
نہ شریک ہوں۔ وہ تجھ کو تمام جہان کا اندر اور باہر خشک و تر تھلاتا ہے جو حکم حکومت خدا ہے
وہ تجھے اس سے معلوم ہوتے ہیں تمام صفات خدا وہ تجھے سنو اتا ہے صدق کی اقصیٰ لکھتی
کرتا ہے جس وقت مستمع اکل کلام کو سنتا ہے تو سارے بال بدن پر کھڑے ہوتے ہیں مگر اسکی
سورہ اخلاص پڑھنے کے واسطے ویدہ اخلاص چاہئے۔ قول باری باری سے سن صنعت
خاری کو اس کا حجاب نہ بنا۔ تو اس کے حرفوں کو نہیں بلکہ معنی کو دل سے طلب کر۔ راہ دین کو
صنعت و عبارت اور نحو و تصریف و استعارات کا نام نہیں ہو۔ تو اس کے احکام پر چیل کر نام پر
نہیں جو مردانہ جان پس کا سماع کرتا ہے صرف نہ صوت کو دوا کرتا ہے۔ جان اپنا حواس

اٹھاتی ہے اپنے سب کام نکالتی ہے جو مجلسوں میں اس کی بانگ لگاتے ہیں وہ دودا لگاتے لے وہ ایک آئینہ روشن سامنے رکھا ہو مگر امنوس ہو کہ رعنائی انسان کی طبیعت پر وہ آئینہ کی پردہ بنتی ہے۔ روغن میں نور صفائی ہو مگر جب اس میں پانی مل جاتا ہو تو اس نم بیگانہ سے چراغ میں چمک چمک کی بانگ نکلتی ہے۔ لیسے ہی جن صاف دلوں میں کدورت ہوتی ہے وہی اس میں چمچ چمچ کرتے ہیں۔ ورنہ اس کا کاغذ جو حرفوں سے سیاہ ہے۔ دل تیرہ کو ماہ بناتا

(۲۱) آداب مناظرہ

کسی میں اس نظر سے مباحثہ کرنا کہ امر حق نکل جائے مناظرہ کہلاتا ہے۔ امر حق کا مطلوب یہ ہونا اور اس پر فکر کرنے میں ایک شخص کا دوسرے کی تائید کرنا اور بہت سی رالوں کا متفق ہونا نہایت مفید ہوتا ہے۔ اس کے مناظرہ سے بہت فائدے ہوتے۔ جس کے آداب یہ ہیں
اول۔ مناظرہ کرنے والوں کا امر حق میں ایسا حال ہو جیسے کوئی لکھوئی چیز کو ڈھونڈتا ہے کہ اس بات کی تمیز نہ کرے کہ وہ میرے ہاتھ سے ملے یا دوسرے کے ہاتھ سے بحث کرنے میں طرف ثانی کو اپنا دوا گار جانے مقابل و خصم نہ سمجھے اگر وہ اس کی غلطی پر آگاہ کر دے یا حق بات بتائے تو اس کا شکر گزار اور ممنون ہووے جس طرح کہ گمشدہ چیز کی تلاش میں اگر ایک رستہ چلتا ہو اور دوسرا شخص اس کو وہ چیز دوسری سڑک پر بتا دے تو یہ شخص دوسرے شخص کا شکر یہ ادا کرتا ہو اس کی وہ برائی نہیں کرتا۔ اس سے خوش ہوتا ہے اس کو برا نہیں دیتا۔ دوم خلوت اور تنہائی میں مناظرہ کرنا اچھا ہوتا ہے بہ نسبت محفلوں و امراء و حکام کے سامنے ہونے کے اس لئے خلوت میں بہت مجتمع اور ذہن و فکر صاف رہتے ہیں اور حق کو جلد سمجھتے ہیں اور لوگوں کے سامنے نمود کے لوازم ابھڑے ہوتے ہیں اور ہر کسی کو فریقین میں سے کسی حصہ ہوتی ہے کہ میں ہی تو رہوں اس کی پروا نہیں ہوتی کہ حق پر ہوں یا باطل پر۔ اکثر مناظرہ کرنے والے محفلوں و مجلسوں میں بحث کرنے پر زیادہ جلیص ہوتے ہیں اور وہ تنہائی میں کچھ تقریر نہیں کرتے مگر کوئی رئیس ہو یا مجمع ہو تو پھر کوئی دقیقہ باقی نہیں رکھتا تا کہ گفتگو

میں بڑا سفر معلوم ہو۔

تقریر حق کے لئے تعصب میں مبالغہ نہ کرے اور مخالفین کو بچشم حقارت نہ دیکھے جس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ مخالفین بھی مکافات اور مقابلہ پر آمادہ ہوتے ہیں اور باطل کی مدد زیادہ کرتے ہیں اور جس چیز کا الزام ان پر لگایا جاتا ہو اس کو خوب مضبوطی سے تسک کرتے ہیں اگر یہ حضرات اعلیٰ براہ ہم و محبت اور خیر خواہی کے ان کو خلوت میں نصیحت کر دیتے اور تعصب اور حقارت کے موقع سے قطع نظر کرتے تو غالباً کامیاب ہوتے۔

جو محتاجوں پر پہلے مناظروں میں طرہ ہو چکے ہیں ان میں مناظرہ کرنا عبث ہے بلکہ جو بیانیہ پیش آئیں ان میں مباحثہ کرنا چاہئے اور امر حق میں کلام مختصر کر کے جلد مطلوب پر پہنچ جانا چاہئے۔

پانچواں مناظرہ کا شرک اگر ایک دلیل دوسرے کی طرف آئے یا ایک اعتراض سے دوسرے پر بدلنا چاہے تو اس کو روکنا نہیں چاہئے مثلاً اس کہنے سے کیا حاصل کہ اس بات کا ذکر تجھ پر لازم نہیں اور یہ امر ہماری پہلی تقریر کے خلاف ہے اس لئے نہیں مانا جائے گا۔ ایک کو دوسرے کی بات کا شکی نہیں چاہئے۔ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہئے سوال جوابوں میں شور وغل نہ مچانا چاہئے آپس میں سوار مقابل شخص کے عاجز کرنے کی کوئی بات پیش نظر نہیں ہونی مناظرہ میں امر حق کی طرف رجوع کرنی چاہئے اور باطل کے برخلاف ہو کر امر حق کو قبول کرنا چاہئے۔

چھٹا مناظرہ میں ان باتوں کو آفت جانے کہ وہ اس عرض کے لئے ہو کہ اپنا غائب ہونا اور دوسرے کا ساکت کرنا۔ اپنے فضل و شرف کا اظہار اور لوگوں میں اپنی فصاحت اور خوب تقریری اور فخر کو دکھلانا لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرنا اس سے منظور ہو۔ ایسی صورت میں حتیٰ عادی مذموم ہیں ان سب کا منبع مناظرہ بن جاتا ہے جیسے آدمی شراب پی کر نشہ میں ساری برائیوں کو کرنے لگتا ہے ایسے ہی جس شخص کو دوسرے کا ساکت کرنے اور اپنے

خلیہ اور فخر کی طلب غالب ہوتی ہے سارے خباثت کے کاموں کے کرنے سے پرہیز نہیں کرتا ہے۔
 ساری مخفی خباثتوں کا اسیان اس کے دل میں ہو جاتا ہے۔ ایسے مناظرے میں جو بعد عاقلانہ
 ہیں ان میں دل حسد پر مبنی نسبت حدیث ہے کہ حسد نیکیوں کو ایسا کھاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو چاٹ
 جاتی ہے ایسا مناظرہ کرنے والا حسد جالی نہیں ہوتا اسلئے کہ وہ کبھی غالب ہوتا ہے اور کبھی مغلوب
 اور بعض اوقات اسکے کلام کی تعریف ہوتی ہے اور بعض اوقات غیر کے کلام کی توجیہ مانگنا
 میں ایک بھی ایسا شخص ہو گا جو قوت علی اور مناظرے میں معروف ہو یا مناظرہ کرنے والے کے
 گمان میں مناظرہ اور کلام میں اسے بہتر اور قوی ہو تو بالضرور اس کے حسد گر گا اور اس کی
 اس نعمت خدا واد کا زوال چاہے گا۔ اور یہ پسند کرے گا کہ لوگوں کے دل اس سے پھر کر میری طرف
 ہو جاویں جسدا یک جلتی آگ ہے جو اس میں مبتلا ہوتا ہے وہ دینا میں عذاب الیم میں رہتا ہے۔ ایسے
 مناظرہ کرنے والے کو یہ سمجھو کہ وہ ریوڑوں کے بکرے ہیں جو آپس میں لڑتے ہیں یہ مناظرہ
 کرنے والے اپنے اقران اور مہرہوں پر تکبر کرتے ہیں اور پرائی دھونڈتے اور اپنی لیانت سے
 برہ کر جگہ پانے کے خیال سے جالی نہیں رہتے۔ جب ان کو مقام صدر میں جگہ نہ ملے تو
 وہ اسپر بحث و تکرار کو موجود ہو جاتے ہیں اور جوان میں مکار فریبی ہوتے ہیں وہ اس بات
 کے لئے یہ بہانہ بناتے ہیں کہ ہم کو علم کی غنت کی حفاظت منظور ہے پس اس بہانہ سے وہ تواضع
 کی صفت کو ذلت بنا دیتا ہے۔ کینہ بھی اس کے دل میں ہوتا ہے جو اس کی تحریر و تہریر کو نا پسند
 کرتا ہے تو اس کی کم تو جہی کے سبب اس کی طرف کینہ عمر بھر سینہ میں جم جاتا ہے۔ پھر غرضت
 بھی کرنے لگتا ہے۔ اپنی طرف مقابل کے کلام کی نقل کر کے اس کی رائی کیا کرتا ہے اس
 نیچے بیانوں کو انٹ پھیک کر کے جھوٹ بنا دیتا ہے۔ پتیاں لگاتا ہے غرض جو شخص اس کی طرف
 مقابل کے کلام سے اور اس کی طرف متوجہ ہو تو یہ اس کی ہشک کے درپے ہوتا ہے۔ اسکو
 جاہل۔ احمق۔ کم فہم کہتا ہے اور سیک بڑا عیب جو اپنے نفس کی تعریف کرنے کا ہے وہ یہ
 ہوتا ہے۔ ایسا مناظرہ کرنے والا اپنے نفس کی تعریف کے جوش میں بھرتا ہے کہ مناظرہ کی بدینہ

اس علم میں طاق ہوں۔ اس کے اسرار مجھے مخفی نہیں جن باتوں کو تم نہیں جانتے وہ میرے
ناخنوں میں بھری پڑی ہیں عرض ایسی باتیں بھی سنی کے طور پر اور بھی اپنے کلام کے
رواج دینے کی ضرورت سے کہا کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ سخی و لاف زنی عقلاً و شرطاً مملوع
ہے۔ اپنے ہمسرؤں کی غرضیں اور طرف مقابل کے عیب بے ہوشانہ رہتا ہے برسر مجلس انکا
اعلان کرتا ہے اگر کوئی طرف مقابل کی صورت میں عیب ہوتا ہے تو ظاہر کرتا ہے۔ اگر
چھکڑا باز ہے تو کھلا کھلی اور علانیہ اس کے عیب کے بتانے سے باز نہیں رہتا۔ وہ اپنے
ہمسروں اور فضل کے شریکوں سے ایسی عداوت رکھتا ہے جیسے دوسو کنوئیں میں تھی
ہے۔ جسے ایک سو کن دوسری کو دیکھ کر کانپ اٹھتی ہے اور زبرد پڑ جاتی ہے۔ اسی
طرح مناظرہ کرنے والا جب دوسرے کو دیکھتا ہے اس کا رنگ بدل جاتا ہے اور فکر میں پڑ جاتا
آ جاتی ہے گویا بھوت سامنے آ گیا یا کوئی درندہ مقابل ہو گیا۔ عرض ان قوموں میں وہ
محبت قلبی کہاں جو اپنے ہمسر علماء میں ہوئی چاہئے کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کریں اور
ریح و راحت میں شریک ہوں۔ اہل عقل و عقل میں علم ایک قربت قریب ہوتی ہے وہ
ان میں نہیں ہوتی۔ بلکہ علم ان کا عداوت قطعی کا سبب ہوتا ہے۔ بعض مناظرہ کرنے والے
مناظرانہ طرف ثانی یا ان کے دوستوں اور پیروں سے ملتے ہیں۔ ناچار زبان سے
ان کی دوستی کا اظہار کرتے ہیں اور شوق جتاتے ہیں اور ان کے رتبے کے قابل ہوتے
ہیں حالانکہ کہنے والا اور مخاطب۔ اور جو کوئی غمراں کی باتیں سنتا ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ
سب جھوٹ اور مکر اور رفاق اور بدکاری ہے کہ ظاہر میں زبان سے دوست ہیں اور دل
سے دشمن۔ سب بڑی بات اس کو یہ معلوم ہوتی ہے کہ طرف ثانی کی زبان سے امر حق ظاہر
ہو اور حبیب الیا ہوتا ہے تو جتنا اس سے ہو سکتا ہے اس کی دفع کے لئے کب کب
مکر و فریب و حیلہ کرتا ہے ہر امر حق میں ہیکڑا کرنا اس کی جہلی عادت ہو جاتی ہے جس وقت
کوئی کلام اس کے کان میں پڑتا ہے اس وقت سے طبیعت کو اعتراض کرنے پر مجبور کرتا ہے

بعض فتنہ تو سب بُرائیوں کا مجموعہ اس مناظرہ میں ملحد میں آتا ہے کہ ہشت مُشت وصول دھتے۔ لات مٹے کپڑے پھاڑنے۔ ڈاڑھی پکڑنے۔ ماں باپ اُستادوں کو بُرا کہنے اور غلطہ گالیاں دینے کی نوبت پہنچتی ہے۔ اس طرح کے لوگ زمرہ انسانیت سے خارج ہیں جو لوگ عاقل اور بزرگ ہیں ان میں یہ عیب نہیں ہوتے۔ علاوہ ان بدعادتوں کے جو ہوتی ہیں ان کی یہ فروع اور نکلتی ہیں کہ ناک بھول چڑھانی گردن کی رگیں پھلانی منہ سے جھاگ اڑنے غصے ہونا۔ دشمنی و طمع چاہ و مال کی طلب کی محبت۔ اپنے غلبہ اور مباحات سے خوش ہونا۔ اترانا۔ تو لگروں اور حکام کی تعظیم۔ ان کے پاس ناجائز۔ ظاہری آرائش کا ساز و سامان بہم پہنچانا۔ اور فخر و تکبر سے لوگوں کو حقیر جاننا۔ بیفائدہ امور میں غرض کرنا۔ کلام بہت کرنا۔ سبائت مقفی و مسجع بولنا۔ نادربالوں کا یاد کرنا غرض وہ باتیں کرنی جو امر حق کے لئے کچھ بکار آمد نہ ہو فقط ان کی نمود کی تائید کریں +

(۲) جو اہل دین و یقین ہیں وہ مناظرات و مساحات علمی میں تحقیق حق اور حل مشکلات کے سوا کسی اور بات کو منظور نہیں رکھتے۔ تاکہ اس سے ان کو ثواب و فضیلت حاصل ہو اور بات بغیر اس صورت کہ نہیں حاصل ہو سکتی کہ یا راند کے طور پر آپس میں بیٹھیں دوستانہ آپس میں ایک دوسرے کی گلستان دانش سے افادات کے بھول چٹنیں شود شر کو اپنی مجلس سے دور کریں۔ سینہ صاف ہو کر آپس میں اتفاق کریں۔ خاطر باک کو طرفین شگفتگی اور خوش مزاجی سے خوش کریں تحقیق کی باد دُوبے درد کو شیشہ اندیشہ سے حسن بیان کے قیج میں ال کر شہنشاہ پس جس سوالات سے غرض ہوا ان کے جواب دیں اور جو اعراض فتنہ انگیز ہوں ان کو برطرف کریں۔ دونوں ملک شہر ہا فکر کا فقیلہ سائیں توفیق کے روغن سے اور نور بصیرت کے شعلہ سے چراغ پر ضیاء اس ظلمت میں روشن کریں جس میں گم ہو رہے ہیں۔ مگر یہ کام آزاد ذرا کا ہے کہ اپنی خودی اور انانیت سے ہاتھ اٹھائیں دین کے پائے کے واسطے چیراغ یقین روشن کریں متاع نجات کے خریدنے کے لئے سرمایہ دانش جمع کریں اپنے تئیں

سوختہ بنا کر سخن غی کی جو آتش بظلام سوخا جس تک پہنچیں ایسے آدمی بہت کم باب میں
جن میں یہ صفت خدا پسند پائی جائے۔ اکثر آدمی ایسے ہیں کہ کتب علم سے علم مباحات بلند
کرنا اور کوسر فضیلت بجانا ان کا مقصد اعظم ہوتا ہے۔ علم و فضل کی تحصیل کے فیہ ظور ہوتا ہے
کہ شہروں میں شہرہ ہوا و زمانہ میں یکتا و یگانہ شہور ہوں۔ ایسے تو مبتدی اپنے تئیں مہتر ہی
سمجھتے ہیں۔ اوروں کو اپنے آگے پہنچ جاتے ہیں سوا خود مہتری کے ان کی آنکھیں کچھ اور دیکھتی
ہیں۔ تیغ زبان ان کے سوا اپنے ہچیموں پر غلبہ حاصل کرنے کے اور کچھ نہیں کرتی۔
جب کوئی ان کے قول کو رد کرتا ہے تو ابنی جگہ سے اٹھل پڑتے ہیں۔ پہلے دونوں میں
کچھ باتیں ہوتی ہیں۔ پھر دونوں آپس میں جت جاتے ہیں امر تنارہ عرفیہ کو چھوڑ کر نرم نرم
باتوں سے درشت کلامی ہوتی ہے۔ پھر رفتہ رفتہ مجلس علم جوتی پیرا کارا رازار کا میدان
ہو جاتا ہے اور طعن و تشنیع کے تیر چلنے لگتے ہیں اور لغت ملامت کے نیزے اکیڑے دوسرے
کو خاکِ ذلت پر گرتے ہیں کبھی تلواروں سے چہرے بھی سُخ ہو جاتے ہیں تعصب و
حماقت کیش طرفین کی طرف داری کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دستِ یازی و دبا
درازی اُن میں ہونے لگتی ہے۔ خاص عام دور سے اُن کا تماشا دیکھتے ہیں اُن کے اطوار
ناہنجار پر تعجب کرتے ہیں اور ہنستے ہیں۔ پس جہاں یہ نفسانیت کا تلاطم ہو وہاں گوہر حق
کب مل سکتا ہے۔

در بحث علم تند خوئی چہ کنی + جنگ و جدل و درشت گوئی چہ کنی
ابن مجلس درس است نہ میدان قتال ایس حق جوئی است جنگ جوئی چہ کنی

(۱) راک و رقص و سماع و وجد

بہ از روی زیباست آواز خوش کہ ایں حظ نفس است آں قوت روح
انسان کے پانچ حواس میں اور ایک عقل ہے۔ سراسر اس کا ایک ادراک ہے اور جو چیز پر اس
دراک ہوتی ہیں انہیں سے بعض قواس کو اچھی معلوم ہوتی ہیں بعض بُری مثلاً قوتِ باطن

حائسہ کو سنبہ اور آب رواں اور خوبصورت صورتوں اور رنگوں کے دیکھنے سے لذت خاں
 ہوتی ہے بری صورتوں اور رنگوں کے دیکھنے سے نفرت۔ قوت شامہ کے سنا کو خوشبو
 سے لذت اور بدبوؤں سے نفرت ہوتی ہے قوت ذائقہ کو لذیذ روغنی۔ شیریں مٹھی۔
 چٹپٹی چیزیں اچھی معلوم ہوتی ہیں۔ تلخ۔ بدمزہ۔ کبلی۔ مٹھی۔ بری معلوم ہوتی ہیں۔
 حائسہ لمس کو نرمی چمکانا ہٹ۔ ہمواری اچھی لگتی ہے۔ ناہمواری دشتی بری معلوم ہوتی
 ہیں عقل کو علم و معرفت سے لذت ہو اور جہالت و بلاوت سے نفرت۔ بس یہی حال حائسہ
 سمع کا ہے کہ بعض آوازیں اُس کو لذیذ معلوم ہوتی ہیں جیسے بلبلوں کے چہچہے۔ عمدہ
 باجوں کی آوازیں۔ بعض آواز گریہ معلوم ہوتی ہیں جیسے گدھے کی آواز۔ اب خوش
 آوازی کے ساتھ موزونی بھی ہو۔ اس موزونی آواز کے تین مخارج ہیں ایک وہ جو
 حمار سے نکلیں جیسے تاروں کی آواز۔ بالسنری کی آوازیں۔ لکڑھی کی گتیں۔ ہونٹوں
 کی آواز۔ دوسرے وہ کہ انسان کے گلے سے نکلیں تیسرے وہ کہ حیوان کے گلے سے
 نکلیں جیسے بلبل جو سنبہ و گل پر نغمہ سراہی کرتے ہیں ساور متری سرو سہی پر زمزمہ ساز
 فاختہ چنبرون گلے میں ڈالے ہوئے نوا سنجی کرتی ہے۔ اور ایسی ہی خوش الحان
 و نغمہ خوان جانوروں کی آوازیں کہ اچھی لگی ہوتی ہیں اور موزوں بھی ان کا آغاز
 و انجام تناسب ہوتا ہے اور اسی سبب انکا مستنا اچھا معلوم ہوتا ہے۔ آوازوں
 میں اصلی حیوانات کے گلے ہیں کہ فراسیر کو اٹھین کے مشابہ بنا لیا ہے تاکہ خلقت
 کے مطابق صفت ہو جائے جتنی چیزیں کہ کاریکروں نے ایجاد کی ہیں کوئی ایسی نہیں
 جسکی مثال خدا تعالیٰ کی مخلوق میں نہ ہو۔ اول مبداء فیاض نے اس کو اخراج
 فرمایا۔ پھر اس سے کاریکروں نے سلکھ کر خالق کا اقتدا کیا۔
 اس آواز موزوں کا نام راگ ہے جسکو غذا روح کہتے ہیں۔ جیسے لوبہ اور پتھر
 میں آگ مخفی رہتی ہے یا جیسے کہ بانی کے نیچے زمین چھپی رہتی ہے اسی طرح دلوں کے

اور باطن کے جو اسرار اور اسرار میں پوشیدہ ہیں اور ان کے اظہار کی تدبیر راگ سے
 بہتر کوئی نہیں۔ لوں کی طرف راستہ بھر کان کے معدوم ہو۔ لذیذ و موزوں نغمات کوئی چیز
 میں نہیں پیدا کرتے بلکہ جو دل میں پہلے سے بہا ہوتا ہے اس کو ابھارتے ہیں۔ دل کا
 حال تن کا سا ہے جب چھلکاؤ کے تو وہی نکلے گا جو اس میں بہا ہے اس طرح راگ بھی دلوں
 کے حق میں سچی کسوٹی ہے جب اس سے دلوں کو حرکت ہوگی تو ان سے وہی باتیں ظاہر
 ہوں گی جو ان پر غالب ہیں خدا تعالیٰ نے موزوں نغموں اور روحوں کے درمیان مناسبت
 رکھی ہے۔ وہ ارواح میں عجب تاثیر کرتی ہیں بعض نغمات سے سرور ہوتا ہے بعض غم
 کسی سے نیند آتی ہے کسی سے تہمتی۔ کسی میں یہ اثر ہے کہ اپنی موزونیت سے حرکتیں
 ہاتھ اور پاؤں اور سر وغیرہ میں پیدا کر دیتا ہے۔ یہ بات اس پر موقوف نہیں کہ جو چیز
 گائی جائے وہ سمجھ میں آجائے بچوں کو دیکھ لو کہ خوش آوازی سے کوری ملن کر دنا
 چھوڑ دیتے ہیں اور چپکے سے سو رہے ہیں۔ اونٹ باوجود غمی ہونے کے حدی سے ایسا شر
 پاتا ہے کہ بھاری بھاری بوجھ اس کے سبب ہلکے ہو جاتے ہیں اور شدت نشا
 میں بڑی مسافت کو تھوڑا سمجھتا ہے۔ اور حدی کا نشہ اس کو ایسا مست کرتا ہے کہ بڑے
 سیا بانوں میں جب بوجھ اور محمل سے تھکتا ہے تو جہاں آواز حدی کی سنتا ہے اس کی طرف
 گردن بڑھاتا ہے اور اس کی طرف کان لگاتا ہے اور جلد چلتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ راگ
 کی تاثیر دلوں میں محسوس ہوتی ہے۔ اور جس شخص کے دل کو اس راگ سے حرکت نہ ہو
 وہ ناقص ہے اور اعتدال سے ہٹا ہوا ہے۔ اور روحانیت دور اور اونٹوں اور بزرگوں
 و بہائم سے کثیف تر ہے کہ موزوں نغموں سے سب کو اثر ہوتا ہے شیخ سعدی یہ فرماتے
 ہیں شمع اشتہر بنی عرب و حالت است و طرب کز ذوق نیست ترا کز طبع جانورے
 عرض کلمات مکتفی اور موزوں کا گانا پانچ موقوفوں پر خاص غرضوں کے لئے دستور پڑ گیا
 ہے جنہ دل میں اثر ہوا کرتا ہے اول عبادت میں جیسا کہ مندروں و گر جاؤں میں

دیکھتے ہو اکثر بچن اور ایسے مضامین گائے جاتے ہیں کہ جس سے خدا کی محبت کا شوق
 دل میں زیادہ ہوتا ہے۔ باجوں کی آواز دل پر اُون الفاظ کی تاثیر کو اور زیادہ کر دیتی
 ہے۔ غرض یہ راگ ہی بعض آدمیوں کو شوقِ عبادت دلاتا ہے اور سذر دل اور گرجاؤں
 میں لے جاتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو بھر وہ لوگ بھی نہ جائیں۔ دوم میدانِ جنگ میں سامیوں
 کو شجاعت پر آمادہ کرتا ہے۔ دلیری پر اقدامِ خوش آوازی دل میں جوشِ جوانی بھی
 پیدا کرتی اور لڑنے میں سرور پیدا کرتی ہے۔ سوم غم کرنے کے لئے نوحہ کی آواز جیسے
 محرم میں مرثیے سنتے ہو کہ مرثیہ خوانوں کی خوش آوازی اور مرثیوں کے مضامین کی
 غم انگیزی کیسا مجالسِ عزائم آدمیوں کو رولانے اور بڑبانتے ہیں۔ چہارم خوشی کے
 اوقات میں سرور کی تاکید کے لئے جیسے تم شادی بیاہوں میں دیکھتے ہو کہ ناچ گانے سے
 بہت سرور و نشاط زیادہ ہو جاتا ہے۔ یارانِ جلسہ جب جمع ہوتے ہیں وراُس میں گانا
 ہوتا ہے تو دل کو بہت سرور ہوتا ہے اور صحبت کا لطف زیادہ ہو جاتا ہے۔ پنجم غمِ غم
 اور صوفیوں کی مجلسوں میں جس سے عاشقانِ الہی کا شوق دوبالا ہوتا ہے اور اُن کا
 نفس تسکین پاتا ہے اُن کے عشق و طبیعت کو سچنے کرتا ہے اور اُن کے دل پر کامِ حقیق
 کا کرتا ہے کہ اُن کی آتشِ شوق مشتعل ہوتی ہے۔ اور اس سے ایک حالت اُن کے دل
 میں پیدا ہوتی ہے جس سے وہ بے خود ہو کر وجد کرنے لگتے ہیں۔ غرض روحیں نغمہ
 کے مسخر ہیں وراُن کے اثر سے شوقِ خوشی۔ غم۔ انبساط۔ انقباض کی کیفیتیں لوں
 میں پیدا ہوتی ہیں راگ میں فی نفسہ کوئی بُرائی نہیں مگر بعض عوارض لیے ہیں جن سے
 دل پر اس نقص و سرور کے سبب بُرے اثر پیدا ہوتے ہیں اُس کے گانے والی عورتیں
 بدکار ہوتی ہیں کہ اُن کی خوش آوازی اور خوبصورتی پہ اُس کے ساتھ ادا و انداز
 عشقِ ہیمنی کا متحرک ہوتا ہے۔ اُس عشق سے طلب وصال مراد ہوتی ہے جس کے
 معنی اجماعِ ظاہری کے ملنے کے ہیں پس ایسے راگ سے اجتناب چاہئے۔ دوم جو

چیزیں گائی جاتی ہیں ان میں بخش و بیہودگی و ہجو اور جھوٹ ہوتا ہے جیسے کہ ہزاروں غزلیں اور گیت ہوتے ہیں اشعار میں عورتوں کے اعضا و خط و خال و چشم و گوش و رخسار و قد و سراپا کی تعریفیں ہوتی ہیں سننے والے ان اوصاف کو طرح طرح سے اپنے خیال کے موافق ڈھال لیتے ہیں۔ کوئی لفظ ایسا نہیں جس کو استعارہ کے طور پر بہت سے معانی پر نہ ڈھال سکیں مثلاً دل جس پر عشق الہی غالب ہو گا وہ تو زلفوں کی سیاہی سے گفرتار کی خیال کرتا ہے۔ سفیدی و ناز کی رخسار سے نور یا پانی اور وصال کے ذکر سے دیدار الہی اور فراق کے مضمون سے اس کی جناب سے مردود ہونا وصال میں قیام کے محل ہونے سے دنیا کے طرائق و آفات جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وصال دائمی میں خلل انداز ہوتے ہیں سمجھتے ہیں ایسے معانی ڈھالنے میں ان کو فکر و تامل کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ جو باتیں کہ ان کے دل پر غالب ہوتی ہیں وہ جھٹ بیٹ سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ سو م یہ کہ سننے والے میں حرازی ہو یعنی شہوت غالب ہو اور جوانی کی عین بہار راگ کے سننے سے اس کے دل میں ایک شخص معین کی محبت غالب ہو جائے گی جب وہ وصف زلف و رخسار کا اور فراق و وصال کا بیان سنے گا تو اس کی شہوت جنش کرے گی اور ان الفاظ کو کسی معین صورت پر ڈھالے گا جس سے ایک آگ اس کے اندر سلاک جائیگی جو اسکو شرمیں ڈالے گی۔ ایسے راگوں سے آدمی کو چاہئے کہ وہ اجتناب کرے جو اس کو انسان سے حیوان بنا دے اور انکی ہوائے نفسانی کے ہتھیاروں کو تیز کر دے جب راگ سے لذت افریہ ہو و لعب مقصود ہو جس سے دل کو آرام ملتا ہے۔ اور رنج کا علاج کر کے راحت پہنچاتا ہے تو اس میں تھوڑا سا مصروف رہنا چاہئے باقی اوقات میں دین دنیا کے کاموں میں جدوجہد کرنی چاہئے بہت سی محنت میں تھوڑا سا کھیل ایسا ہو گا جیسا کہ رخسار پر تیل ہر چہید کہ کالا ہوتا ہے مگر اچھا معلوم ہوتا ہے مگر گالوں پر بالکل تیل ہوں کہ تیل رکھنے کی جگہ نہ ملے تو گال نہایت بد صورت ہو جائینگے اور جو چیز کہ حسانت

کی تھی وہی کثرت کے سبب کراہیت کی ہو جائے گی تھوڑی چیز جو ابھی ہو یہ ضرور نہیں کہ وہ بہت ہو کر بھی ابھی ہو بلکہ وہ کثرت کے باعث کراہیت اور حرمت کو پہنچ جاتی ہے۔ روتی چھٹی ہے اگر بہت کھاؤ دیکھو کیا نوبت پہنچتی ہے۔ غرض اگ تھوڑا سا سنا انسان کو راحت اور آرام پہنچاتا ہے مگر اس میں عادت کی کثرت قباحت لاتی ہے جو ہم نے راگ کا بیان کیا وہی بناج کا حال ہے۔ راگ آواز موزوں کا نام ہے۔ بناج اعضا کی حرکات موزوں کا نام ہے۔ اب اس بناج اور راگ کے سمجھنے والوں کے حالات مختلف ہوتے ہیں ایک سننے والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بجز تھمت اور السخان کی لذت کے اور کچھ سماع کی کیفیت نہیں جانتے یہ سمجھتا تو ایسا ہے جیسے امرٹ سمجھتا ہے جس کا ذکر پہلے کرتے ہیں دوسرے سننے والے ایسے ہوتے ہیں کہ سمجھنے کے ساتھ سننے ہیں مگر مضمون کو کسی مخلوق معین یا غیر معین پر ڈھالتے جاتے ہیں یہ سننا جوفن اور شہوت پرستوں کا ہے کہ جو کچھ سننے میں اُس کے موافق اپنی شہوتوں اور تقاضا و احوال کی ڈھال لیتے ہیں تیسرے ایسے ہیں کہ جو کچھ سنیں اُسکو اپنے حال پر ڈھالیں یعنی خدا تعالیٰ کے معاملات میں جب وہ محتاج خطاب کا ذکر نہیں۔ یا قبول اور رد کا یا وصل و ہجر کا۔ یا قرب و بعد کا یا فوت شدہ چیز کا افسوس یا مشوفی کا اشتیاق یا کسی آنے والے کا شوق یا طمع و خوف یا دل کے گھبراہٹ کے دیکھنے کا یا ایسا وعدہ عہد شکنی کا یا خوفِ اقی و سرور وصال کا یا زیارت حبیب و فرقت رقیب کا یا شک فشانہ و تواثر سرگرائی کا یا طول فراق و وعدہ وصال یا کسی اور بات کا ذکر سننا ہے جو اکثر گانے کے مضامین میں ہوتے ہیں تو انکا سننا ایسا ہوتا ہے جیسا کہ چھتاں گانے میں آگ کا پیدا ہونا۔ کہ فوراً دل کی آگ بھڑک اٹھتی ہے اور شوق کا غلبہ ہوتا ہے۔ الفاظ معنی وہ نہیں لگاتے ہیں جو صنف کی مراد ہوتے ہیں بلکہ وہ موافق اپنے فہم کے لگاتے ہیں اور قاعدہ ہے کہ ہر کلام کئی صورتوں پر محمول ہو سکتا ہے۔ اس ایک حالت ان کے دل میں پیدا ہوتی ہے جس سے وہ وجد میں آ جاتے ہیں اور حرکات بے خودانہ دیوانہ وار

کرنے لگتے ہیں سماع کے ثمرہ کا نام وجد ہے۔ یعنی ایک نئی حالت راگ بستے کی بعد سننے والا اپنے نفس کے اندر شوق۔ خوف۔ حزن۔ قلق۔ سرور۔ امنوس۔ ندامت۔ بسط۔ قبض میں سے کوئی پاتا ہے۔ اہل احوال کو سماعِ جوش میں لاتا ہے۔ یا قوی کر دیتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر راگ اچھی طرح سنا جائے تو اس سے تنبیہ ہوگی حالت بدلے گی۔ سول کی صفائی ہوگی۔ اس میں تقویت آئے گی۔ نیکی کی حالت میں جستی آئے گی۔ کند فہم میں کندی ہوگی تو تیزی آئے گی طبیعت میں جو کدورت ہوگی وہ صاف ہو جائے گی نفس میں ایک جولا نی آجائے گی غرض سماعِ دل کو عالمِ روحانی کی طرف رہتا ہے۔ مگر بشرطیکہ سماع کے ادب ملحوظ خاطر میں کہ وقت۔ یا رانِ جلسہ۔ مقام۔ سماع کی طرف توجہ تمام۔ سماع کا ذوق ہو۔ غرض جز لوگوں پر دنیا کی شہوت غالب ہو چکی ہو اسی صفت کا اُبھار سماع سے نہ ہو۔ اُن کے سماع ایک نہایت لذت کی چیز ہے۔ جیسے قوت متفکرہ علم کی رہتا ہے ایسے ہی سماع روح کا رہتا ہے۔ جو خدا تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں سماع سے اُن کے دل میں شوق الہی کے سلسلہ جنبانی ہوتی ہے اور تمام صفات محمود کی تحریک۔

(۲) بیاہ اور شادی کی رسموں میں رواج ہے کہ ناچ رنگ ہوتا ہے جو مسلمان شرع کے پابند وہ اس قدر سرد سے احتراز کرتے ہیں کہ اپنے ہاں شادیوں میں وہ ناچ نہیں کرتے۔ نوجوان رنگین طبع جب ان میں شریک ہو ہیں تو فرماتے ہیں کہ اگر یہاں چنے ہوئے تو ان پر کلمہ پڑھ کر دل بہاتے۔ اور اس کو بھولوں کی مجلس کہتے۔ اگر ناچ رنگ ہوتا تو شادی کی محفل کہتے۔ اب حیران ہیں کہ اس مجلس کو کیا کہیں ان شادیوں میں فاحشہ عورتیں ناچنے کے لئے بلائی جاتی ہیں جنکی وجہ بمعاش بھی ناچ رنگ ہوتا ہے۔ وہ زیور و لباس سے آراستہ ہوتی ہیں طح طرح کے ناز کشے اور دل ربا یا نہ حرکتیں اس لئے کرتی ہیں کہ مردان پر فریفتہ ہوں اور صبر و شکیب ان کا غارت ہو۔ نوجوان ناچ دیکھ کر گانائیں کر فرحتِ مسرت کے نشہ میں مغمور اور چورائے ہوتے ہیں کہ پہر وہ از خود رفته ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص تمام عشق بازوں

رجسٹر بنائے اور خانہ کیفیت میں سبب عشق بازی کا تحریر کرے تو سو میں نوٹے ایسے ہونگے کہ جن کو یہ مرض عشق شادیوں کے رقص و سرود سے لگا ہو گا۔ جب ایک عورت نو عمر کسی جوان مرد کے روبرو آواز نرم و دلکش سے عاشقانہ شعر گائے۔ اور اپنی صورت کو زیور اور لباس سے نپت دے۔ اور حرکات دلکش کرے تو مشکل ہے کہ مرد کا دل از خود رفتہ نہ ہو اور جب نئی جوان یہ جانتا ہو کہ اس عورت کا پیشہ مخش و زنا ہے تو طبیعت کا تھا منہ شکل کا یہاں ایسے رقص و سرود سے ہزاروں آدمیوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ امر اور اسلام طین سے تو اس شغل میں اپنی ریاستیں و سلطنتیں برباد کر دیں۔ واحد علی شاہ کو دیکھو کہ کیا سلطنت کو ایسے کاموں میں نام پیدا کر کے کھویا ہے۔ غرض ایسا ناچ و کھیا مرد کے لئے بڑی شرمی اور بے حیائی ہے +

باب پنجم محبت عشق

(۱) محبت و شوق

افراد انسان کا اجتماع و تالیف محنت و الفت کے صورت پر نہیں ہوتا۔ تمدن انسانی کا قوام محبت ہے۔ کوئی انسان محبت خالی نہیں ہوتا۔ اب یہ محبت کئی نوع کی ہے ایک طبعی جیسے کہ اولاد اور بابائوں کی۔ دوم اتفاقی جیسے کہ ہم سایہ میں ہونے سے مدرسہ و کتب میں ساتھ پڑھنے سے۔ یا بازار میں یکجا ہونے سے۔ یا ایک جگہ نوکر ہونے سے یا سفر میں فیق ہونے سے۔ سوم ارادی کہ وہ قصداً اختیار پیدا کی جائے۔ محبت و معرفت سے پیدا ہوتی ہے محبت کے معنی میں اس بٹھینا اور ملنا جلنا۔ معرفت کے معنی جانتا پہچانتا۔ محبت الفت انسان دوسرے سے جب ہی کرتا ہے کہ اُس کو محبوب جانتا ہے۔ کیونکہ غیر محبوب کو انسان اجتناب اور دوری کیا کرتا ہے۔ اور اس سے اختلا نہیں چاہتا ہے۔ جس چیز کے ادراک سے کسی قسم کی لذت حاصل ہو وہ چیز دل کو محبوب ہوگی اور جس سے کچھ ایذا ہو وہ دل کو بغض ہوگی

ہیں محبوب کے معنی یہ ہیں کہ طبیعت کو اس کی جانب رغبت ہو اور مقبوض کے معنی یہ کہ طبیعت کو اس سے نفرت ہو۔ اگر طبیعت کی رغبت بڑھ جائے تو اس کو عشق کہیں گے۔ اور اگر نفرت بڑھ جائے تو اس کو عداوت کہیں گے۔ اب محبت کے اسباب کا حال سنو۔ آدمی جس سے محبت رکھتا ہو تو دو حال سے خالی نہیں ہوتی۔ یا صرف اس کی ذات سے محبت ہو کوئی اور مقصود اور محبوب چیز نہیں جس کا ذریعہ اس کی محبت کو کہا جائے یا اس لئے محبت کرنا ہے کہ اس کے ذریعہ سے دوسرا مقصود حاصل ہو۔ پہرہ مقصود تین صورت کے حالی نہیں اول صرف متعلق منافع دنیوی دوم متعلق منافع آخرت۔ سوم متعلق باللہ تعالیٰ

(۲) اسباب محبت

محبت جن چیزوں سے پیدا ہوتی ہے

سبب اول۔ حواس خمسہ بعض چیزوں کے ادراک سے ایک قسم کی لذت حاصل ہوتی ہے۔ اور بسبب اس لذت طبیعت کو اس طرف رغبت ہوتی ہے اور یہی رغبت طبع سلیم میں محبت پیدا کر دیتی ہے۔ مثلاً آنکھ کو اچھی صورتوں اور پاکیزہ شکلوں کے دیکھنے سے ایک قسم کی لذت ملتی ہے۔ کانوں کو اچھی آوازوں اور گون کے سننے سے فرحت ہوتی ہے۔ قوت شامہ کو اچھی خوشبوؤں کے سونگھنے سے ایک کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ قوت ذائقہ اچھے کھانوں کے اذائقہ اور قوت لامسہ کو نرم اور نازک چیزوں کے چھونے سے احتفاظ ہوتا ہے۔ پس جب ان حواس کو ان چیزوں کے ادراک سے لذت ملتی ہے تو طبیعت کو لامحالہ ان کی جانب میل و رغبت ہوتی ہے۔ اور ایک چہرہ اس صبح دل کا کرب ہی وہ محظوظ ہوتا ہے اور اس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔

دوسرا سبب انسان اپنی ذات کا بطبع عاشق ہے وہ اپنی بقا چاہتا ہے۔ موت ڈرتا ہے۔ اس لئے اول وہ اپنی صحت سے محبت رکھتا ہے۔ پہلے مال و اولاد اور دوست و آشنا کو چاہتا ہے۔ اس لئے وہ جانتا ہے کہ ان کی بقا میں میری ذات کی بقا ہے۔ اس لئے اس کا نام باقی رہے گا۔ اور جس قدر مال و دولت کثیرہ قبیلہ زیادہ ہوگا اتنی ہی اس کی ذات کی بقا

وغرت ہوگی۔ درحقیقت ان چیزوں کی محبت اپنی ذات کی محبت ہے۔

سبب آدمی اُس کو چاہتا ہی جسے اسکے ساتھ احسان کیا ہو اور اُس کو فائدہ پہنچا یا ہو۔ ظاہر ہے کہ جو شخص کسی کو دولت عطا کرے۔ اُسکی حاجت برلاوے۔ اُس کی اعانت کرے۔ اس کے شہر میں کلامی سے پیش آئے۔ اُس کا معین مردگار رہے۔ اُس کو اعدا کے شر سے بچائے۔ اُس کے مقاصد لئے اسباب فراہم کر دے۔ اُس کی خواہش پوری کر دے۔ اُس کے عزیز و اقارب کو خوش و خرم کرے تو ایسا شخص ضرور محبوب ہو جائے گا اور آدمی ایسے محسن کو دل سے چاہنے لگے گا۔ اگر یہ محبت بھی حقیقت میں اپنی ذات سے محبت کرتی ہے۔ مثلاً کوئی طبیب اس کا علاج کر کے تندرست کر دے تو اس صحت کے سبب جو محبت طبیب سے ہوگی وہ اپنی ذات کے ساتھ محبت ہے۔

چوتھا سبب آدمی کسی سے محبت رکھے نہ یہ سبب اس کی ذات کے نہ یہ نظر کسی فرد کے انسان کی طبیعت فحشیت میں اخل ہے کہ جس کسی کو نیک و اچھا جانتا ہو خواہ مخواہ اُس کی محبت دل میں ہو جاتی ہے گو اُس سے حاصل اس آدمی کو فائدہ نہ پہنچے۔ مثلاً کسی آدمی

کو معلوم ہو کہ فلاں بادشاہ بڑا عادل اور غریب در اور رعیت نوازیادہ شب زندہ دار سخی کریم حلیم متواضع ہو گودہ ایسی جگہ رہتا ہو کہ جہاں سننے والا کبھی پہنچ نہ تو بھی اس سے دل میں محبت ہو جائیگی۔ یہی سبب کہ انسان بزرگان دین ایسی محبت رکھتا ہو کہ مال و متاع ان پر قربان کر دیتا ہے۔ اور اُن کے نام پر اپنی جان فدا کرتا ہو۔

پانچواں سبب حسن و جمال کے سبب محبت ہوتی ہے حسن و جمال کے یہ معنی ہیں جس چیز کا جو کمال ہے وہ اس میں کامل ہو۔ جو چیز کمال میں کامل ہوگی وہی جمال میں کامل کہلاوے گی مثلاً انسان اچھا وہی ہے جس کے اعضا میں تناسب ہو جس کا رنگ سخی سفید ہو جس کا قد و قامت معتدل ہو۔ خطا اچھا وہی ہے جس کے حرف باقاعدہ درست ہوں۔ غرض ہر چیز کا حسن و جمال علیحدہ علیحدہ ہے وہ شکل و صورت ہی پر منحصر نہیں بلکہ

ان چیزوں پر بھی طلاقِ حسن کا ہوتا ہے جو حواسِ خمسہ ادراک سے خارج ہیں مثلاً اخلاقِ نیک
وہ جبلِ انسان میں ہونگے وہ حسنِ خلق کہلائے گا۔ اسی واسطے جس طرح کہ حسنِ صورت
صورت کے کمال پر طلاق ہوتا ہے حسنِ سیرت کا سیرتِ کمال پر طلاق ہوتا ہے بلکہ حسنِ صورت
باعث اس قدر محبت کا نہیں ہوتا جقدر کہ حسنِ سیرت باعث محبت ہوتا ہے۔ انسان کی
جبلت میں حسن و جمال کی محبت داخل ہے۔ جمال ظاہری کو وہ آنکھ سے دیکھتا ہے باطنی
جمال کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اس جمالِ باطنی دیکھنے کے لئے اہل دل ہونا ضروری ہے جس
آنکھ سے جو جمال نظر آتا ہے وہ آنکھ کو مرغوب ہوتا ہے۔ جمالِ باطنی دل کی آنکھ سے دیکھائی دیتا
ہے اس لئے دل کو محبوب ہے مثلاً انبیاء اولیاء علماء سے جو محبت ہوتی ہے وہ ان کی صورت
شکل کے باعث نہیں ہوتی بلکہ ان کے جمالِ باطنی کے سبب ہوتی ہے جو نگنا محسوس
میں گھرے ہوئے ہیں وہ حسن و جمال کے معنی یہی جانتے ہیں کہ صورتِ شکل پاکیزہ ہو
وہ حسنِ باطنی کے دیکھنے میں اندھے ہیں غرض حسن کی طرف انسان کو میلان طبعی ہے گو
اس میں شہوتِ رانی مقصود ہو چھٹی صورتیں بذاتِ خود لذت بخش ہوتی ہیں جیسے کہ سبز و
گلزار۔ دریا۔ نہر۔ عمارات لطیفہ آنکھ کو ان کے دیکھنے سے لذت ہوتی ہے۔ اور کوئی غیر
بدان کے درمیان نہیں۔

چھٹا سبب محبت کا مشابہت و تشابہت کی مناسبت اور مشابہت کو باہم میل ہونے
میں بڑا دخل ہے لڑکا اگر بڑے بڑھا بڑھے سے جانور اپنی نوع کے جانوروں اسی سبب الفت
کرتے ہیں کیا خوب یہ شعر مشہور ہے

کنہم جنس باہم جنس پرواز کبوتر با کبوتر باز با باز *
کبھی یہ مناسبت و مشابہت ظاہری ہوتی ہے جیسے کہ لڑکا لڑکے سے لڑکائی اور ہم عمری
باعث سے محبت کرتا ہے کبھی غیر ظاہری جیسا کہ دیکھا جاتا ہے کہ دو شخصوں میں باہم خود بخود
محبت ہو جاتی ہے بلا ملاحظہ خیال اور بغیر مطالعہ یا کسی اور فائدہ کے ان میں مشابہت

باطنی اور مشابہت معنوی ہوتی ہے جو ان دونوں میں الفت اور موافقت کا سبب بنتی ہے مگر یہ باطنی مشابہتیں پوشیدہ ہوتی ہیں پس آدمیوں میں وہا اتفاق جب ہی ہوگا کہ ایک میں دوسرے کا وصف پایا جائے جیسے کہ دوستم کے پرند کبھی متفق نہیں ہوا اور بدو مناسبہ ان کی پرواز ایک ساتھ نہیں ہوتی۔ ایسے ہی آدمیوں کو سمجھو۔

(۲) محبت الہی

ہم نے جو سبب و بر بیان کئے ہیں وہ سبب ذات پاک الہی کی محبت میں پائے جاتے ہیں مثلاً انسان اپنی ذات سے محبت رکھتا ہے یہی سبب اس کے اللہ جل شانہ کی محبت رکھنے کا سبب ہو سکتا ہے جو شخص اپنی ذات کو پہچانے گا وہ اپنے پروردگار کو جانے گا سمجھے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اسی نے زندگی دی ہے۔ حرم سے وجود میں لایا ہے۔ اسی نے کمال پر پہنچایا ہے۔ اسی زندگی بسر کرنے کے سارے اسباب فراہم کئے ہیں پس جو شخص اپنی ہستی اور وجود کو دوست رکھے گا تو کیونکر خدا کو دوست نہ رکھے گا جبکہ اس کی ہستی ہے سب زیادہ دوستی اپنی ذات کو ساتھ بھی ہے کہ خدا کے ساتھ محبت رکھے +

وہ اگر یہ سبب کہ انسان اپنے محسن کو چاہتا ہے کہ اگر آدمی سوچے تو وہ سمجھے گا کہ محسن حق تعالیٰ خدا کے دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اس کے احسانات کا کچھ ٹھکانا نہیں کوئی محاسب ان کو شمار نہیں کر سکتا جو ظاہر میں احسان کرتے ہیں وہ محسن مجازی ہیں درحقیقت وہ احسان بھی خدا ہی کی طرف سے ہوتا ہے جب خدا نے دینے والے پاس خزانہ جمع کیا تو اس کو دینے کی توفیق ہوئی پس اگر احسان کرنے والے سے محبت رکھنا طبعی ہے تو کوئی سوا خدا تعالیٰ مستحق محبت نہیں ہے جو اس سے محبت نہ رکھے وہ جاہل ہیں کہ حقیقی احسان کو محسن مجازی پر ختم کرتے ہیں۔

پھر اگر یہ سبب کہ انسان کی طبیعت میں داخل ہے کہ جس کسی کو نیک و اچھا جانے تو خواہ اس سے دل میں محبت رکھے تو یہ سبب ایسا ہی کہ سوا اللہ جل شانہ کے جو تمام عالم پر احسان

کرنے والا ہی نہیں ہے بلکہ ہی نے تمام مخلوقات اپنے فضل عظیم سے پیدا کی اور ان کو جمع کرنا
عنایت کیا کیسی ان کی شکل بنائی۔ ان کو ضروریات سے فارغ البال کیا۔ ہر نعمتیں ان کو
عطا کر کے مرفحہ الحال کیا۔ ان کی زینت اور عیش و آرام کی چیزیں دیکر ان کو صاحب
شان و شوکت بنایا۔ اسے بڑھ کر دینے والا اور حاجتیں پوری کرنے والا کون ہو گا کہ
بے غرض سب کو دیتا ہے۔ فرش سے عرش تک جس کو دیکھئے وہ سب نمونہ اسی احسان
کا ہے تو جو ایسا محسن ہو کہ تمام عالم اس کے احسان کے ایک ذرہ کی برابر نہ ہو اور محسن
محسن و احسان کا اور احسان کے اسباب کا خالق ہو تو ہر اس سے محبت نہ رکھنا بڑی
بہالت ہی ایسے بڑے محسن کا احسان نہ ماننا بڑی کفران نعمت ہے جسکی احسان و سخاوت
کی حد نہیں جسقدر آسمان و زمین و چاند سورج ستارے آب خاک باد آتش ہیں اس کی
جو د و سخا کے نمونے ہیں +

چوتھا یہ سبب کہ حوالہ جہاں باطنی کے کمال کے سبب محبت ہوتی ہے کمال کا انحصار
تین باتوں میں ہے اول علم دوم قدرت سوم منزہ و تقدس تینوں صفتیں بدرجہ کمال
خدا کی ذات کے سوا کسی اور میں نہیں پائی جاتیں +

سچا ہے کہ کسی کا علم اللہ جل شانہ کے علم تک نہیں پہنچ سکتا اگر تمام اولین اور
آخرین کے علوم جمع کئے جائیں تو اس کے علم کے ذرہ کی بھی برابر نہیں۔ کوئی چیز زمین اور
آسمان کے درمیان نہیں جو اس کی نظر سے پوشیدہ ہو۔ اگر تمام زمین آسمان اور
اہل زمین جمع ہوں اور ایک چینی یا مچھر کی خلقت کی حکمت کو دریافت کرنا چاہیں سو اس
حصہ کی برابر بھی اس کی حکمت سے مطلع نہ ہوں۔ پس اگر صفت علم کے سبب محبت ہو تو
چاہئے کہ سوا اللہ جل شانہ اور کسی سے محبت نہ کی جاے۔ اس لئے کہ سب کا علم ہر سبب
علم کے جہل ہے۔

قدرت بھی ایک کمال ہے اور ہر ایک کمال و جلال با تحت محبت ہے۔ یہاں تک کہ اگر انسان

کسی دوسرے کے کمال کا حال سنتا ہی تو اس کو اکیس قسم کی لذت حاصل ہوتی ہے اور اس صاحب کمال سے محبت ہوتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت غلبہ جلال عزت و کمال پر غور کیا جائے کہ جس قبضہ قدرت میں تمام زمین اور آسمان کو اکب۔ پہاڑ۔ دریا۔ ہوا۔ معدنیات۔ نباتات حیوانات۔ انسان سب ہیں کسی کو ان میں سے کچھ قدرت اپنے اور نہیں کہ کچھ کر سکیں بلکہ سب کچھ خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ اسی نے سب بنایا اور ان کے اسباب پیدا کئے۔ ان کو اسی نے قدرت اور طاقت دی۔ سب کی باگ اسی کے ہاتھ میں ہے جس سے جو چاہتا ہے وہ کام لیتا ہے۔ اگر سب کو تباہ کر دے اس کی ملکیت سلطنت میں ایک ذرہ کم نہ ہوا اور اگر مل ان کے لاکھ خلقت پیدا کر دے تو ذرا بھی نہ کمیشی صفت تقدس صیوں اور نقصان سے مبرا ہونا اور برائیوں اور خرابیوں سے منبر ہونا ایسی صفت ہے کہ جو باعث محبت ہے پس خدا زیادہ کسی میں تقدس تنزه نہیں کوئی مخلوق نقص سے خالی نہیں سوائے کہ وہ عاجز و مخلوق ہیں پس دنیا کا مخلوق ہونا اور دوسرے ان پر مختار ہونا ان کی صفت تقدس کا عیب کمال تقدس صرف ذات باری کو حاصل ہے پس اس صفت کے سبب بھی سوار اللہ تعالیٰ کوئی لائق محبت نہیں +

پانچواں محبت کا سبب بہت اور شاکست ہے۔ سو بندہ کو اپنے پروردگار سے قرب نزد ان صفات میں حاصل ہے جن میں حکم ہے کہ عادتیں اللہ کی سیکھو۔ آدم کو اللہ اپنی صورت بنا یا غرض یہ سبب بھی ایسا ہے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنی فرض ہے غرض خدا تعالیٰ جس محبت کا مستحق ہے اس کا کوئی اور مستحق نہیں۔ سب سے زیادہ اسی کی ذات سے محبت رکھنی چاہئے *

(۴) انسان کا دل اور محبت الہی کی لذت

انسان کو بہت سی قوتیں دی گئی ہیں اور جو قوتیں اس کو دی گئی ہیں ان کا مقتضای طبع حلیہ علیہ ہے اور اس کو لذت اسی میں ملتی ہے کہ اس قوت کا مقتضای طبع حاصل ہو شاکست

غضب غصہ ایک قوت ہے کہ اس کی بالطبع خواہش غلبہ اور انتقام ہے پس غلبہ اور انتقام
 ہی اس کی لذت ہے جب کوئی شخص دشمن سے انتقام لیتا ہے اور اس پر غلبہ پاتا ہے تو کیا
 خوشی حاصل ہوتی ہے یا خواہش طعام کی قوت ہے جو غذا حاصل کرنے کے واسطے بنائی
 گئی ہے پس اس میں اس کی لذت ہے یہی حال سامعہ باصرہ شامہ کا ہے پس قوتوں
 کی لذت اس کے مقتضا طبع کے ملنے میں ہے اور رنج اور دکھ اس کے نہ ملنے میں اسی طرح
 بردل میں ایک قوت ہے جس کا نام عقل اسی کو نور الہی کہتے ہیں یہ قوت اسلئے دی گئی
 ہے کہ اس کے ذریعہ سے حقائق شہیادریافت کی جائیں اس قوت کا اقتضا طبع معرفت
 اور علم ہے اور یہی اس کی لذت ہے اور علم خاص بن صفات ربوبیہ ہے جب کسی انسان
 کی تعریف اس کے علم کے سبب کی جاتی ہے کیا لذت اس کو حاصل ہوتی ہے اور کس قدر خوش
 ہوتا ہے اور قوت علم بقدر کثرت معلوم ہے پس فی شواہل و اعلیٰ و اشرف موجودات میں اس
 ربوبیہ کی جو سبک پیدا کرنے والا سبک سنوارنے والا سبک لئے تدبیر کرنے والا سبک تربیت
 دینے والا ہے پس اس کی ربوبیت اسرار پر مطلع ہونا اور اس کی ترتیب امورات کا جو کہ
 تمام موجودات کو محیط ہیں علم حاصل ہوتا سبب انواع علوم سے بڑھ کر ہے اور سبب زیادہ اس میں
 لذت اور لطف ہے بلکہ جب کوئی شخص اس علم کے مزہ سے واقف ہو جاتا ہے تو اور علموں کو
 جہل سمجھتا ہے +

اس عالم ظاہری میں کوئی لذت حکومت اور ریاست بڑھ کر نہیں ہے جس کے واسطے اہمیت
 تمام منے کھانے پینے کے عیش و آرام کے چھوڑ دیتے ہیں اور جو کم ہمت ہوتے ہیں وہ عیش و
 آرام کے لطف میں ہرگز اس منہ کو کھو دیتے ہیں اسی طرح جو بڑے عالمی ہمت ہیں وہ اس عالم
 ظاہری کی حکومت اور ریاست کو اس لطف اور شرف کے واسطے چھوڑ دیتے ہیں کہ اسرار الوہیت
 کے علم سے ان کو حاصل ہوتے ہیں یہ وہ لذت ہے جو ہمیشہ رہے گی اور اس میں کسی طرح کدورت
 نہیں ہر طرح سے پاک صاف ہے پس لذت اس جہل شانہ کی معرفت ہیں اور اس کی صفات و افعال

نظام ملکیت غور کرنے میں کہ کسی دوسری چیز نہیں ہیں ہے پس جو لوگ اس کے افعال و نظام پر جو کہ فرش زمین سے آسمان تک ہو غور کرتے ہیں اور اُس کی قدرتوں کے میدانوں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں اور اُس کی صنعت کے باغوں کو اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اور اُس کی معرفت کے طرح طرح کے خوش ذائقہ پھول و درمیوں کو دیکھتے ہیں اور اُس کی قدرت کے رنگارنگ پھولوں کو دیکھتے ہیں و قسم قسم کی خوشبوئیں سونگھتے ہیں ہر وقت ایسی حالتوں میں رہتے ہیں کہ جن کا عرض آسمان اور زمین سے زیادہ ہو۔ وہ اُسی باغ کی گلشن کرتے ہیں کہ جس کا ہر چین نے ڈھنگ کا۔ چین کا ہر تختہ نئے رنگ کا۔ ہر قطعہ میں نیا ہی شجر نظر آتا ہے۔ ہر شجر میں نیا ہی ثمر و دکھلائی دیتا ہے اس باغ میں کوئی پھول نہیں جو اپنے رنگ میں لکھلا ہو اور کوئی پھل نہیں جو اپنے مزہ میں لکھلا نہ ہو جس پھول کو دیکھئے وہ اپنے جو بن میں لکھلا ہے جس پھل پر نظر کیجئے وہ اپنے ذائقہ میں دیا لالہ۔ الحاصل اس کے افعال و صفات اور افعال اور اسرار و حکمتوں کی لذت سب لذتوں سے بڑھ کر ہے اور یہ لذت اُس کو نہیں حاصل ہو سکتی جو کہ دل نہیں کھتا ہوا ہے کہ دل ہی معدن اس قوت کا ہے جو دل دیکھتے ہیں وہ معرفت الہی میں فکر کرتے ہیں اور اس سے اُن کو وہ فرحت ہوتی ہے کہ شادی ہر گز ہو جانا کچھ نہیں ہے یہ ایک کیفیت وجدانی ہے نہ زبانی۔ دل ہی اس کیفیت کو جانتا ہے۔ تقریر کو اس میں غل نہیں۔ دل ہی وہ باغ ہے جس میں معرفت کا شجر ہے۔ دل ہی وہ شجر ہے جس میں معرفت کا ثمر ہے۔ دل ہی وہ چمن ہے جس میں ہزاروں پھول بھولتے ہیں۔ دل ہی وہ ہمال ہے جس میں ہزاروں پھل لگتے ہیں۔ دل میں وہ دریا ہے جس میں ہزاروں درخت لگتے ہیں دل ہی وہ صدف ہے جس میں ہزاروں گوہر پیدا ہوتے ہیں محبت کی کان دل ہے معرفت کا خزانہ دل ہے۔ بوستان الفت جسے کہتے ہیں وہ دل ہے گلشن مسرت جسے کہتے ہیں وہ دل ہے۔ دل ہی خدا کے گھر کا نام ہے جو بے نشان ہے۔ بھلائی کی شان ہے کہ دل کو یہ وسعت دی کہ سب کی سمائی اُس میں ہو جاتی ہے اسی نے اُس کو یہ فراخی دی کہ سب کی گنجائش اُس میں ہو جاتی ہے کوئی چیز نہیں اُس میں

نہ سما سکے۔ کوئی شے نہیں اُس میں آسکے۔ چیزوں کو چھوڑو ہشیا کا نام نہ لو۔ وہ اُس میں جاتا ہے جو کہیں نہیں سما تا وہ اُس میں رہتا ہی جو کہیں نہیں رہتا۔ وہ اُس میں آتا ہے جو کہیں نہیں دھکلائی دیتا۔ وہ اس میں ٹھہرتا ہے جو کہیں نہیں ٹھہرتا۔ جو زمین پر نہیں سما تا جو آسمان پر نہیں آتا وہ دل میں آ جاتا ہے۔ نہ زمین میں گنجائش نہ آسمان میں حیرت کے دل میں ہے +
 اس حد کی معرفت کی لذت صرف اسے حاصل ہو سکتی ہے جو کہ درجہ بدرجہ ترقی پا کر اس لذت کے مزہ سے واقف ہو گیا ہے جب تک انسان لڑکا رہتا ہی اُس کو کھیل تماشا ہی اچھا معلوم ہوتا ہی اور اُسی کو وہ بروی لذت جانتا ہی۔ پھر جب ذرا بڑا ہوتا ہے تب پوشاک و خوراک اور زیب و زینت کے مزہ سے آگاہ ہوتا ہی اس وقت اس لطف کے آگے کھیل اور تماشے کی حقیقت کرتا ہی جب جوان ہوتا ہے تو حسینوں اور مجہنوں کی الفت کے مزہ سے آگاہ ہو کر سب کو اس کے سامنے بُرا جانتا ہے جبے ریاست و حکومت کی لذت سے آگاہ ہوتا ہے تو سب کو چھوڑ کر اُسی کو اپنے لئے بہتر لذت سمجھتا ہی کہ اُس کا جاہ و جلال اور عزت و کمال اور عجب و اب شان و شکوہ اور حکومت و ریاست کے برہ کر ہوا اور حقیقت دنیا کی آخری لذت ہی ہے۔ مگر جب انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت کی لذت سے آگاہ ہوتا ہی تو وہ ریاست اور حکومت کو چھوڑ بیٹھتا ہے اور وہ سب کو حقیر جانتا ہے +

(۵) شوق و انس

دل کی غیبت کسی امر پوشیدہ کی طرف جواب تک ملا ہو اُس کو شوق کہتے ہیں اگر مل گیا ہو اور مشاہدہ اُس کا ہو چکا ہو اُس سے جو فرحت دل کو ہو اس کو انس کہتے ہیں شوق کسی چیز کا جب تک نہیں ہوتا کہ اُس کا ادراک کچھ ہو اور کچھ نہ ہو۔ اگر بالکل ادراک نہ ہو تو اشتیاق کیونکر پیدا ہو جس طرح کہ کسی شخص نے دوسرے شخص کو نہ دیکھا ہو نہ اُس کی صفت سنی ہو تو وہ کیونکر اُس کا اشتیاق ہو گا۔ اور اگر بالکل ادراک ہو تو بھی اشتیاق نہ ہو گا۔ بلکہ کہ کمال ادراک رویت سے ہوا جو اپنے محبوب کے ہر وقت

دیکھتا ہو گا تو وہ اُس کا اشتیاق کیونکر ہو گا بس ثابت ہوا کہ اشتیاق اسی وقت
 تک ہی کہ کچھ اور اک ہو کچھ نہ ہو اور وہ کئی دھڑکتا ہوتا ہے کہ جس کو ہم ایک مثال سے
 سمجھاتے ہیں مثلاً کسی کا معشوق کسی سے جدا ہو جاوے اور اُس کے دل میں اس کا خیال
 رہ جاوے تو ضرور وہ عاشق مشتاق ہو گا کہ دیدار اُس کا نصیب ہے لیکن اگر اُس کے دل
 سے اُس کا خیال جاتا رہے اور وہ بھول جائے تو اشتیاق باقی نہ رہے گا اور اگر دل پر
 نصیب ہو جائے گا تو بھی اشتیاق کا اطلاق نہ رہے گا بس شوق کے معنی یہ ہیں جو
 خیال دل میں دیر کے کال ہونے پر نفس مشتاق ہو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دیکھنے پر
 بھی شوق باقی رہے یعنی کمال رویت نصیب نہیں ہو مثلاً اپنے محبوب کو دیکھ کر تولیا
 لیکن روشنی میں نہیں بکھا کہ جس سے اچھی طرح پر صورت نظر آتی تو بھی شوق اُس کا باقی
 رہتا ہی کہ جمال اُس کا روشنی میں دیکھا جائے تاکہ اچھی طرح اُس کی شکل و صورت دیکھنے
 میں آئے دوسری وجہ اشتیاق کی یہ ہے کہ اپنے محبوب کا چہرہ تو دیکھ لیا لیکن خیال و خطبے کے
 دیکھنے کی تمنا باقی رہ گئی پس خواہ نہ خواہ دل کو اُس کے سبب اعضا کے حسن و جمال اور آ
 ایک خط و خال کے دیکھنے کا شوق ہوتا ہے۔ شوق وہ چیز ہے کہ راہ دراز کو تھکا کر تا
 ہے۔ گویہ کی برابر پنج اٹکی راہ میں گاہ برابر معلوم ہوتا ہی جو وقت کسی چیز کا شوق دل
 میں شعلہ زنی کرتا ہے۔ تو وہ سو دریاؤں سے بھی نہیں بجھتا ہے اگر شوق کو کسی طرح تسکین
 ہو جائے تو جان لو کہ وہ شوق نہیں ہے ہوس ہی ہوس میں ہوس ناک ہوتے ہیں۔
 عاشق مشتاق ہوس پاک ہوتے ہیں جب صدق شوق فرا ہو تا ہے تو وہ مقصود تک
 رہ نہا ہوتا ہے جیسے قصادق محمل اٹھائے گا تو منزل وصل پر پہنچا دیگا
 کوئی چیز شوق کی راہ کا تعلق نہیں ہو سکتی یہ شوق درہل کہ باشد رہے کہ درکار نیست
 جو شخص دریا پر شوق میں اپنے ہاتھ دھوتا ہے وہ ماہی مقصود کو ضرور پکڑ لاتا ہے۔

۱۵۷ (۶) دوستوں کے حقوق جو ایک دوسرے پر ہیں

دنیا میں دوستی کا دعویٰ تو بہت آسان ہوتا ہے مگر نباہ اُس کا مشکل ہے جب تک دوستی کا انتہا نہ ہو تو اُس کا دعویٰ سچا نہ جانو محبت وہ درخت ہے جسکے پھل دل اور زبان اور اعضا سے عیاں ہوتے ہیں جیسے دھوئیں سے آگ پھل سے ہی درخت جانا جاتا ہے پس جب تک دوستی کی حقوق دل اور زبان اور اعضا سے نہ ادا ہوں دوستی نہ سمجھنی چاہئے اسلئے ہم اُس کے حقوق بیان کرتے ہیں دوستوں کی دوستی کا عقد بھی مثل عقد نکاح ہے کہ جس طرح نکاح چند حقوق کا مقتضی ہے جن کا پورا کرنا حق نکاح کے ادا کرنے کے واسطے واجب ہے اسی طرح عقد دوستی میں چند حقوق کی بجا آوری واجب ہے جس سے بھائی چارہ کہو تو اُس کا حق تفر مال میں نفیس میں۔ زبان میں۔ دل میں ہوگا۔ ان حقوق کی تفصیل یہ ہے۔

اول دوستوں کی مثال دو ہاتھوں کی مثل ہے کہ ایک دوسرے کو دھوتا ہے۔ یعنی جیسے دونوں ہاتھ ایک ہی غرض کے لئے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اسی طرح دو دوستوں میں دوستی کامل جب ہوگی کہ دونوں ایک مقصد میں ایک دوسرے کی رفاقت کریں۔ تو گویا وہ بھائی چارہ ایک شخص ہیں اور یہ امر اُس کا مقتضی ہے کہ نفع و نقصان میں دونوں ایک دوسرے کے سہم اور مال اور حال میں باہم شریک ہوں۔ بڑی بات دوستی میں مال سے دوست کی مدد کرنی ہے کیونکہ انسان کا بڑا دوست مال ہے اس سے دوست کی خاطر جان نہ ہونا اتحاد کی بڑی دلیل ہے اب مال سے سلوک کرنا کئی طرح ہوتا ہے جبوقت دوست کو مال کی ضرورت ہو۔ ایک یہ ہے کہ تم اُس کی خبر گیری اپنے پس انداز مال سے اس طرح کرو جیسے کہ خادم کی کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ تم اُس کو ایسی حالت میں بہتر لاپنے نفیس کے جانو اور اُس کی شرکت کو اپنے مال میں بھر اُس کی طلب پسند کردار و انصاف نصف میں شریک کر لو۔ سب بڑھ کر یہ درجہ ہے کہ دوست کو اپنے نفیس پر ترجیح دو اور اُس کی حاجت کو اپنی حاجت پر مقدم جانو یہ درجہ دوستانہ صادق کا ہے کہ دوست کو اپنے نفیس پر ترجیح دیں اور اپنے مال کو دوست کے لئے وقف کر دو

کہ جو کچھ چاہے وہ اپنی ضرورت اور حاجت کے لئے لے لے بعض مثالیں دینا میں دیکھنے میں
 آتی ہیں کہ اکائیے دوست دوسرے دوست کا قرض چکا دیا یا حاجت دیکھ کر پیاسے تھے
 کچھ کھانے پینے کو آیا تو اکائیے دوسرے کو اپنے نفس پر ترجیح دی ہے اور حقیقی یہ کہ دوست
 کی اعانت اپنے نفس سے کرے یعنی اس کی حاجتوں کو قبل از سوال بجالائے میں وراثتی
 خاص حاجتوں پر انکو مقدم کرنے میں دکرے اور اس اعانت کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ
 سوال کے وقت اس کی حاجت پوری کر دے۔ مگر لکشا وہ پیشانی اور اطہار فرحت کرے
 خود اس کا احسان نہ۔ اس سے برتر یہ ہے کہ دوست کی ضرورت کو اپنی ضرورت جانے
 بلکہ اس سے بھی اہم۔ دوست کے حال سے ایسا غافل نہ رہے جیسے کہ اپنے حال سے غافل
 نہیں ہوتا۔ اس کے سوال اور اطہار حاجت کے بغیر اس کی مدد کر دے اور اس مدد کا حق
 اس پر نہ سمجھے بلکہ اس نے جو تیری سعی منظور کی اس کا ممنون ہو غرض دوست کو بھی منجملہ قاتل
 اور اولاد کے جانے۔ اس پر اگر اہم اور ایشا کی ابتدا اگر قیاس حقیقی یہ ہے کہ اس کے عینت
 اس کے سامنے ذکر کرے نہ بھیجے بلکہ عیبوں سے بچا لے کرے۔ دوسرے یہ کہ جب کلام
 کرے تو نہ اس کو رد کرے اور نہ اس کی بات کاٹے اور نہ جھگڑا کرے۔ سوم اس کے احوال کو
 تحسین کرے۔ تحسین کرنے میں شاید اس کو سوالوں کے جواب دینے میں شواہی پیش
 آئے یا بخلت جھوٹ بولنا یا چوتھا حقیقی کہ جو اسرار اپنے کہے ہوں ان کی افشا سے
 خاموش رہے اس کے سوا دوسرے سے ہرگز نہ کہے۔ یہاں تک کہ اپنے خاص دوستوں سے
 بھی ذکر نہ کرے۔ راز کا فاش کرنا خبیث باطن کا نشان ہے۔ یہاں تک اس کے چھپانے میں
 مبالغہ کرے کہ جھوٹ بولنے تک داری کھے جس وقت دوست اپنے راز کو ودیعت بنائے کہ
 تو اس کو دل میں قبر بنا کے دفن کر دے مر وہ کو زندہ نہ کرے بلکہ بالکل بھول جائے۔
 یا انجان حقیقی کہ اس دوستوں اور قاریب اہل و فرزند کے طعن سے سکوت اختیار کرے۔ اگر
 کسی نے اس کو برا کہا ہو تو اس کے سامنے اس کا ذکر نہ کرے کیونکہ جو شخص گالی کی نقل کرتا

کو یا وہی گالی دیتا ہی نقل کرنے والے سے ایذا ہوتی ہے جیسے حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں
 اشعار یکے تیرے انگنڈ و در رہ فتاد وجودم نیاز در درختم نہ داد
 تو برداشتی و آمدی سو من ہے در سپوزی بہ پہلوئے من
 ہاں جو کوئی تعریف کرے اُس کا چھپانا نہیں چاہئے کیونکہ وہ اول نقل کرنے والے سے
 خوش ہوتا ہے پھر اصل کہنے والے سے اُس کا چھپانا داخل حسدِ غرض کہ خاموشی ان باتوں
 چاہئے جو اُس کو بُری لگیں مگر بعض جو بُرائیاں اُس کی اُس کو تباہ کریں وہ دوستانہ سمجھا دے
 مگر ان بُرائیوں کے سبب اُس کی دوستی سے باز نہ آؤ۔ اسلئے کہ کوئی شخص نہ بنا میں بے عیب
 نہیں ہوتا۔ تم اپنے تئیں خود ہی دکھو کہ کوئی نہ کوئی عیب ضرور ہو گا۔ اگر کوئی شخص کہے کہ
 میں کسی بے عیب آدمی کو دوست بنا نا چاہتا ہوں تو اُس کے یہ معنی ہوں گے کہ میں کسی کو دوست
 بنا نا نہیں چاہتا کسی آدمی میں خوبیاں زیادہ ہوں تو اُسی کو غنیمت جانو۔ غرض حق دوستی
 یہ ہے کہ دوست کی خوبیوں کا نقش دل پر رکھے کیونکہ دشمن ہمیشہ بُرائیاں اور عیب بتاتا ہے
 چشم بد اندیش کہ بر کندہ باد عیب نماید در نظرش ہنر
 در ہنرے داری و ہفتاد عیب دوست نہ بیند بجز آں یک ہنر
 غرض جیسے کہ زبان کو اُس کی بُرائیوں کے بیان کرنے سے تم کو روکنا چاہئے ایسا ہی دل کو
 اُس کے اوپر بدگمانیوں کے کرنے سے روکنا چاہئے جہاں تک ہو سکے دوست کے فعل کو نیکی پر
 حمل کرنا چاہئے اور جو بات یقیناً اور مشاہدہ سے منکشف ہو جاوے تو تم اُس کو آگاہ کر دو لیکن
 اُس کا حمل کرنا سہو اور سیانہ پر حتی الوسع ضروری ہے۔ بدگمانی کا ظن دو طرح سے پیدا ہوتا
 ایک تو تفرس سے جسکی کوئی علامت ہو کہ علامت کے موجود ہونے سے ظن کو جنبش ضرور ہوتی
 ہے جس کو آدمی دور نہیں کر سکتا۔ دوسرہ جسکی نشاں تھاری بدعتقاد ہی ہوتی ہے مثلاً کوئی گناہ
 اُس نے کیا جو دو وجہوں پر محتمل ہو سکتا ہے مگر چونکہ تمہارا اعتقاد
 اُس کی طرف اچھا نہیں تو تم اُس فعل کو خیر اب ہی وجہ پر

محمول کر دے۔ حالانکہ کوئی علامت ایسی نہیں جس سے وہ فعل اسی وجہ خاص
 کیا جا سکے۔ تو ایسا ظن باطن کا تصور ہے دوست پر منحصر نہیں بلکہ وہ عام بدظنی ہے۔
 زیادہ تر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ عیبوں کی ناک میں بیٹھے رہتے ہیں۔ اگر اپنے دوست یا بہائی
 کی کوئی بُرائی سُنتے ہیں تو اس پر اور عاشقہ چڑھا کر لوگوں میں شہر کرتے ہیں۔ اور دل کے
 عیبوں کو چھپانا اور اُن سے تجاہل و تغافل کرنا نیکو کاروں کی فطرت ہوتی ہے۔ دوستی کا
 اقتضایہ ہے کہ اسے ایسا معاملہ کرے جیسا کہ خود چاہتا ہو کہ دوسرا مجھ سے کرے۔ اس میں
 کچھ شک نہیں کہ آدمی دوسرے سے یہ توقع کیا کرتا ہے کہ میرے عیبوں کو چشم پوشی کرے
 اگر اپنی توقع کے خلاف اُس سے ظاہر ہوتا ہو تو اُس پر نہایت طیش کھاتا ہے۔ برعکس
 بات ہو کہ وہ توقع چشم پوشی کی رکھے اور خود عیبوں سے چشم پوشی نہ کرے۔ وہ بڑا نالایق ہے
 کہ وہ اپنے حق میں انصاف اس مقدار سے زیادہ چاہتا ہے جتنا اُس کا دل دوسرے کے لئے نہیں
 گوارا کرتا ہے۔ عیبوں کو چشم پوشی نہ کرنے اور اُن کے ظاہر کرنے میں سعی کرنے کی علت ایک ہی
 باطن کے اندر گڑا رہتا ہے۔ اس شخص کا نام حسد و حقد ہے کہ یہ دونوں چیزیں جس کے اندر رہتی
 ہیں اُس کے باطن کو خباثت سے بھر کر دیتی ہیں مگر یہ دونوں چیزیں دل میں مقید اور بلی رہتی ہیں
 جب تک کوئی موقع نہیں ملتا جب اُن کو موقع ملتا ہے تو اُن کی بیڑی ٹوٹ جاتی ہے اور
 پردہ حیا اٹھ جاتا ہے اور خباثت درونی پھٹنے لگتی ہے پس جن کے دل میں حسد و حقد ہے
 وہ کسی کے دوست نہیں ہو سکتے بعض حکما کا قول ہے کہ بھائیوں پر ظاہری عتاب نہایت
 گہرے کے اچھا ہوتا ہے۔

چھٹا حق یہ ہے کہ جو باتیں یا رکاوٹیں ہوں وہ اسکے سامنے بیان کرے۔ اُس کے سامنے چپکا
 بیٹھنا گویا مژدہ کا سامتی اُس کو بنا نا ہی ایاروں کی تلاش اسی لئے ہوتی ہے کہ اُن سے کچھ
 فائدہ ہو نہ کہ اُن کی انداز سے بچے رہیں اور خاموشی کے معنی یہی ہیں کہ دوسرے کو زبان سے
 نہ سنائیں آدمی کو چاہئے کہ اپنے پیار سے بولے باتیں کرے۔ جن باتوں کا پوچھنا و چہ بولنا

پوچھے۔ جسے اس کا مزاج اس کے اہل و عیال کی خیر و عافیت اس کے بچ و خوشی سے اپنے
 بچ و خوشی کا اظہار کرے کیونکہ دوستی کے معنی یہی ہیں کہ در و درخت میں شریک ہو۔
 ساتواں جب تم کو کسی سے محبت ہو تو اس کو اطلاع دو اس سے محبت بڑھے گی۔ اگر تم
 کسی سے محبت کرو اور اس کو معلوم نہ ہو کہ تم کو اس سے محبت ہو تو محبت کی ترقی نہ ہوگی۔ لیکن اگر
 وہ جان جائے گا کہ تم کو محبت ہو تو بالطبع تم سے محبت کرے گا اور جب تم کو معلوم ہو گا کہ یہی
 مجھ سے محبت کرتا ہو تو بالضرورت تم کو بھی اس کے ساتھ زیادہ ہوگی اس طرح طرفین سے محبت
 روز بروز زیادہ ہوتی جائے گی۔ آٹھواں دوست کا وہ نام لو جو اس کو پسند ہو
 آگے پیچھے ایک ہی نام لیا کرو۔ اس کو سلام کیا کرو۔ اس کو اچھی طرح بھلا لیا کرو۔ دوست کو
 جس شخص کے سامنے اپنی تعریف کرانی پسند ہو اس کے سامنے جو خوبیاں تم کو معلوم ہوں ان کو
 بیان کرو کہ یہ افزائش محبت کا بڑا سبب ہے۔ اسی طرح اس کی اولاد اور اہل خانہ اور کردار کی
 تعریف کرو۔ بلکہ اس کی عقل و صورت خط۔ اشعار تصنیف خواہ اور چیزوں کی خوبی بیا
 کرو جس سے وہ خوش ہو مگر اس تعریف میں جھوٹ و مبالغہ نہ ہو بلکہ حو بات قابل تحسین ہو اس کی
 خوبی بیان کی جائے۔ اس سے زیادہ یہ امر ضروری ہو کہ اگر غیر شخص اس کی تعریف کرتا ہو تو
 اظہار فرحت کے ساتھ دوست اس کا قول نقل کرو۔ کہ اس کا نہ کہنا حسد میں اخل ہے
 نواں اگر دوست کوئی سلوک تمہارے ساتھ کیا ہو تو اس کا شکر ادا کرو۔ بلکہ اگر اس نے
 سلوک کی نیت کی ہو اور وہ پورا نہ ہو تو بھی شکر ادا کرنا چاہئے جو شخص حسن نیت پر شکور نہیں ہوتا
 وہ حسن سلوک پر بھی شکور نہیں ہوگا۔ دسواں محبت کی بڑی تاثیر یہ ہے کہ جب کوئی شخص
 دوست کو پیچھے پیچھے بڑا کہے یعنی صراحتہ یا کنایتہ اس کی عزت کے درپے ہو تو خود دوست کی
 طر ف داری اور حمایت کے لئے مستعد ہو اور اس بدگو کو بپا کرے اور لٹکا کرے چکار مہا کہنت
 کرنی حق دوستی میں کوتاہی کرتی ہے۔ کیا رہواں دوست کو اس کی غیبت میں ہی طرح
 ذکر کرو جیہ تم چاہتے ہو کہ تمہاری غیبت میں کوئی تمہارا ذکر کرے جو بات تمہارے دوست کے

کسی نے کہی وہ تم کو کہتا تو اُس وقت تمہارا دل کیا چاہتا کہ تمہارے دوست تمہارے باب میں کیا کہے جو تقریر دوست کی ایسے وقت میں تم کو پسند ہوتی وہی تم کو اس پر طعنہ کرنے والے کے ساتھ کرنی چاہئے۔ چنانچہ دوست کا ذکر غیبت میں ہو تو تم یہ خیال کر لو کہ وہ بھٹکا ہے اور پھر وہ باتیں کہو کہ اگر بالفرض وہ ہوتا اور سنتا تو اُس کو اچھی معلوم ہونیں کسی بزرگ کا قول ہے کہ میرے کسی دوست کا ذکر ہوتا ہے تو اپنے نہیں اُس کی صورت میں سمجھ لیتا ہوں اور اُس کے باب میں وہ بات کہتا ہوں جس کو اپنے حق میں کہا جانا بہتر سمجھتا ہوں یہ بڑی ایماندار سی کی بات ہے کہ اپنے دوست کے لئے وہی بات مناسب ہے جو اپنے حق میں ہر جانے عرض محبت میں اِخلاص رکھنا چاہئے یعنی اُس کے پیچھے اور زبان اور دل و ظاہر و باطن اور تنہائی و جماعت میں یکساں ہو۔ جو شخص اپنے نفس میں اس بات پر قادر نہ ہو کہ ہر حال میں یکساں رکھ سکے تو اُس کو چاہئے کہ دوستی کا نام نہ لے بلکہ پارہیوں اور حق دوستی یہ ہے کہ تعلیم و نصیحت دوست کو کرے کیونکہ علم کی حاجت دوست کو مال کی ضرورت ہے کم ہنر من جو باتیں دین یا دنیا کے لئے کارآمد اور مفید ہوں اسکی تعلیم کرے اور بعد تعلیم وہ کار نہ ہو تو نصیحت کرے اس طرح کہ افعال بد کی برائیاں اور اُن کے ترک کے فوائد اُس کے سامنے ذکر کرے۔ اور جوابات کہ اُس کو دینا اور آخرت میں بُری معلوم ہوتی ہو اُس سے ڈراؤ کہ وہ اُن حرکاتِ بازائے ملامت کے عیوب پر خبردار کرے و اور بُری بات کی قیاحت اور نیک بات کی خوبی اُس کے دل میں مجاہد و مگر یا مورخینہ تنہائی میں اُس سے کہو تاکہ کسی کو اس کی اطلاع نہ ہو اسلئے کہ مجمع میں کہنا تو بیخ نصیحت و نصیحت اور نصیحت میں فرق یہی ہے کہ ایک خلوت میں ہوتی ہے دوسری مجمع میں ایک ایماندار دوسرے ایماندار کا آئینہ ہوتا ہے اس کے منہ میں ایک ایماندار اپنے ایماندار دوست کی وجہ سے اپنے عیبوں پر مطلع ہو جاتا ہے اگر تنہا ہوتا تو یہ بات نہیں حاصل ہوتی جیسے آئینہ سے اپنی ظاہری صورت کے عیب پر واقف ہو جاتا ہے اور بدون آئینہ کے ہنر معلوم کر سکتا مجمع میں دوست نصیحت کرتا ہے وہ نصیحت

کرتا ہوا اس سے محبت نہیں آتی رہتی۔ حال کو جو دوست اس کے عیوب پر مطلع کرتا ہے تو وہ
 اس کو شفقت جانتا ہے اور ایسا ہی سمجھتا ہے کہ میرے کپروں میں کچھ اور سانپ لگسا ہوا
 تھا جو مجھے ہلاک کرتا تھا اس مجھے مطلع کر کے جان بچا دی۔ مگر ہاں الحق نصیحت کرنے سے
 خفا ہوتا ہے اور نفرت کرنے لگتا ہے کیونکہ اس میں اس کا عیب ظاہر ہوتا ہے۔ چھو آدمی
 ناصحوں سے محبت نہیں کرتے۔ اگر دوست میں ہماری نصیحت کا رگڑ ہوگی تو وہ اپنی
 سے مجبور ہو کہ اپنے عیب کو ترک نہیں کر سکتا تو سکوت اختیار کرے۔ دوست کی دوستی سے کام
 اس کے افعال سے کیا کام ہے اس پر عمل چاہئے۔ تیسرے سوال دوست کا حق یہ ہے
 کہ دوست کی لغزشوں اور خطاؤں کو معاف کرے جو قصور تھا اگر اسے تو اس کو معاف کر دو۔ آدمی
 کبھی کبھو ہوتا ہے کبھی سیدھا سیدھا ایک حال پر نہیں ہوتا آدمی سمجھ لے کہ کدوں کی زندگی ہو جو
 دوستوں سے روٹھ کر بیٹھے چند روز ساتھ ملنا جلنا غنیمت ہے۔ دوست اگر خطا ہو تو دل میں
 کہہ دیتے ہیں کہنی چاہئے دوست کا عذر خواہ بچا ہوا جھوٹا قبول کرنا چاہئے۔
 ترک الفت دوستوں سے جرم پر کرتے ہوئے پھر تباہ وہ کہاں ہے جو خطا کرتا نہیں۔
 ایک بزرگ کا قول ہے دوست کی خطا کرنے پر صبر کرنا اس پر عتاب کرنے سے اچھا ہے
 عتاب کرنا ترک ملاقات سے بہتر ہے ترک ملاقات غیبت کرنے سے بہتر ہے۔ دوستی اعتدال
 کے ساتھ اچھی ہوتی ہے۔ چودھواں حق دوستی کا وفا اور اخلاص ہے۔ وفا کہ
 معنی یہ ہیں کہ دوست کی زندگی میں اس کی دوستی پر ثابت اور قائم رہے اور اس کے ترک کے
 بعد اس کی اولاد اور دوستوں اور قارب سے وہی معاملہ رکھے جو دوست ساتھ تھا۔
 بعض کا یہ فرمانے ہیں کہ وفات بعد مٹھوڑی سی وفا بھی زندگی کی حالت میں بہت سی وفا
 سے بہتر ہے۔ غرض دوست کی دوستی بنا ہونے میں بھی شرط ہے کہ اس کے تمام دوستوں
 قریبوں اور متعلقوں کی رعایت کرے۔ اور ان کی مراعات کا اثر دوست کے دل میں بہت
 اس کی خود کی مراعات کے زیادہ ہوتا ہے اس لئے کہ وہ خود اپنے متعلقین کو غفلت سے زیادہ

خوش ہوتا ہی علاوہ اس کے شفقت اور محبت کا زور ایسے وقت معلوم ہوتا ہی کہ محبوب سے تجاوز کر کے متعلقوں تک پہنچے یہاں تک کہ اُس کے دروازہ کے کتے کو بھی اور کتوں پر دل میں ترجیح دے۔ وفاق محبت میں بھی ایک بات ہی کہ دوست کی خاطر داری میں اپنا حال نہ بدے کہ کسی بلند مرتبہ پر خود پہنچ جائے۔ جاہ و شہرت زیادہ ہونے سے دوستوں پر برتری کرنا پاجی پن ہی کسی شاعر نے کہا ہے۔

طالع کی یادری سے جو خوش وقت ہوں کہم کرتے ہیں مغلسی کے جلسوں کو اپنے یاد کسی حکیم کا قول ہی کہ جب تمہارا دوست کہیں کا حکم ہو جائے اور اپنی حکومت میں تمہارے ساتھ پہلے کی نسبت ادھی دوستی رکھے تو بہت غنیمت ہی۔ ایک فاکٹی بات یہ بھی ہے کہ دوست کے حق میں لوگوں کی شکایت نہ سنے خصوصاً ایسے لوگوں کی کہ پہلے تو ظاہر کریں کہ ہم فلاں شخص کے دوست ہیں اور پھر اس کی طرف ایسی باتیں بنائیں جس کے دلوں میں کینہ پیدا اور یہ دقیق تدبیر آپس میں بھٹ ڈکوانے کی ہی کہ اول دوستی کا اظہار کریں تاکہ سامع کے گمان میں مہتمم نہ ٹھہریں اور آخر کو یہ گل کھلا دیں جو شخص دوست کے حق میں چٹکی مٹتا ہو تو اُس کی دوستی ہمیشہ نہیں رہتی کسی شخص نے ایک حکیم سے کہا کہ میں آپ سے دوستی کیا چاہتا ہوں اُس نے جھٹ کیا کہ میں باتیں منظور کرو تو میں دوستی کروں گا۔ اول یہ کہ میری شکایت نہ دوں میرے کہنے کے مخالف نہ کرنا سو مناز و نخرے سے مجھے پامال نہ کرنا۔ ایک فاکٹی بات یہ بھی ہے کہ دوست دشمن سے دوستی نہ کرے۔

پسند نہ ہوا دل دوستی کا حق یہ ہے کہ دوست کو تکلیف نہ دے اور اُس سے تحلف نہ کرے اُس کے اپنا کوئی بوجھ نہ ڈالے ایسی فرمائش نہ کرے جس سے اُس کو شفقت اٹھانی پڑے۔ اُس کا جاہ و مال سے مدد کی درخواست نہ کرے فقط یہ طلب رکھے کہ اُس کی ملاقات سے خوشی ہو آپس کی مدد سے ایک دوسرے کا بوجھ ہلکا ہو بعض اُکا بر کا قول ہے کہ جو کوئی دوستوں سے ایسی چیز کی خواہش کرے جس کی خواہش نہ اسے نہ کریں تو اُن پر ظلم کرتا ہے اور جو شخص

وایسی ہی چیز کی خواہش کرتا ہو جیسے وہ خواہش کرنے میں توان پر مشقت ڈالتا ہو اور جو کوئی ان سے درخواست کرتا ہو وہ ان سے سلوک کرتا ہو

کسی حکیم کا قول ہے کہ جو کوئی اپنے آپ کو دوستوں میں اپنی قدر سے زیادہ رکھے تو خود بھی گنہگار ہو گا اور وہ بھی گنہگار ہونگے۔ اور جو کوئی اپنی قدر کے موافق ان سے رہے گا تو خوش قسمت اٹھائیگا اور انکو مشقت میں لے گا۔ اور جو کوئی اپنی قدر سے کم ہو کر رہے گا وہ تو اپنے آپ اور اور سب آرام سے رہیں۔ زیادہ تر بھلا بھلا رہنے کی صورت یہ ہے کہ تحلف کو نہ کر رکھے۔ ایسا تحلف دوستوں میں مکروہ ہے کہ اسکے موافق رازات نہ ہو سکے تو عذر کرنے کی ضرورت ہو۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ آدمی میں بھٹ تحلف ہی سے ہوتی ہے ایک دوسرے کے پاس جاتا ہے اور وہ اس کے لئے تحلف کرتا ہو اور یہی تحلف باعث ترک ملاقات ہو جاتا ہے جن دوستوں کے لئے تحلف کرنا پڑتا ہو وہ گراں خاطر ہو جاتے ہیں اور ان سے شرمانا پڑتا ہو۔ جو بے تحلف دوست ہو ہیں ان کے ساتھ آدمی ایسا ہی رہتا ہو جیسے تنہا ایسے ہی آدمیوں کے ساتھ دوستی کرنی چاہئے۔

(۷) اوپر کے بیان کا خلاصہ

ایک دست حقوق دوسرے دوست پر یہ ہوتے ہیں اول جو چیز اپنے واسطے دوست رکھتے اسکے واسطے بھی دوست کھو اور جس چیز کو اپنے واسطے مکروہ جانتے ہو اس کے واسطے بھی مکروہ جانو دوم جو چیز دوست کی آزدگی کا سبب ہو اس سے پرہیز کرو اور اس کی رضا جوئی اور فرمانبرداری کرو۔ سوم اپنے نفس سے اپنے مال سے اپنی زبان سے اپنے دست پائے اسکی یاری اور مدد گاری کرو۔ چہارم دوست کی آنکھ بن۔ اسکے لئے آئینہ بن جا کہ اگر کوئی عیب نقصان اس میں ہو تو صداقت اور یاری کی وجہ نہ اندر سے ستم طریقہ و خاطر داری کے اس پر مطلع کرے۔ پنجم جب تک تو سیر نہ ہو کہ وہ گرسنہ ہو اور سیراب نہ ہو جب تک ہ تشنہ رہے۔ جامہ نہ پہن جب تک کہ وہ بھگا ہو یعنی غریب و پوشش میں اس کو اپنا شریک حال رکھو۔

اور اُس کی برتنگی اور گرسنگی سے چشم پوشی نہ کر ستم گرد دست پائس مست کار نہ ہو تو اسے
 نوکر بھیج کر اسکے کھانے پینے کی بڑے دھوئے فرش بچانے کا سر انجام کرادے۔ ستم اسکی قسم کو
 سچ جانے اور جبکہ دعوت میں بلا تو جائے بیمار ہو تو عیادت کرے اگر مر جائے تو اُس کے
 جنازہ پر جائے۔ جب اسکی کوئی حاجت معلوم ہو تو پہلے طلب اس کی حاجت روا کی کرے
 دوستی ان حقوق کی رعایت پر موقوف ہے۔ اگر ان حقوق پر عمل ہو تو دوستی راست اور دعوت
 دوستی بجا ہو ورنہ محض لاف اور سرسرکذب خلاف ہے۔

(۸) عشق

عشق کو جو افراط محبت کا نام ہے ایک گروہ امراض شہوت میں شمار کرتا ہے اور انواع امراض میں
 تباہ ترین بتاتا ہے۔ وہ ایک شخص معین کی طلب میں استیلا کا نام ہے مگر عشق بھی ہے عشق طلب
 لذت کی یا طلب خیر کی افراط کا نام ہے۔ اول صورت عشق بھی کی ہو وہ مذموم ہے اور دوسری
 صورت عشق نفسانی کی جو محمود ہے۔ اب جو انوں کی صداقت محبت لذت پر موقوف ہوتی ہے
 اور لذت سیر الزوال ہوتی ہے اسید واسطے ان کی صداقت معرض تبدیل میں ہوتی ہے
 و انایوں کی صداقت محض خیر ہوتی ہے خیر ایک ثابت غیر تغیر چیز ہے اسلئے ان کی مودت تغیر
 زوال سے مصون ہوتی ہے عشق نفسانی کا مبداء تناسب و مافی ہوتا ہے۔ وہ زوال میں
 داخل نہیں بلکہ فضائل میں جیسے عشق کا خدشید جہاں فروز روشن ہوا۔ روح انسانی کی افق
 پر سے تمام ظلمات کثافت طبیعت غائب ہو۔

حکما کا قول ہے کہ تین چیزیں سبب جودت ذہن لطافت نفس کی ہیں۔ ایک عشق حقیقت۔
 دوم فکر لطیف سوم سماع عطا مگر اکثر آدمی عشق کو رغبات جسمانی اور لذائذ شہوانی سے
 جانتے ہیں اور اس سے وہ ہوا و نفسانی کی قید میں سیر ہوتے ہیں اور اپنی طبیعت کی
 اطاعت کے نہیں ماہر ہوتے وہ عشق کا نام عشق رکھتے ہیں مگر اس کو محبت کہتے ہیں۔ صفت
 یہی کا نام کمال انسانی جانتے ہیں شہوت کی غلامی کو آزادی آزادگان الہی جانتے ہیں

عشق بہی میں لذت مبد و حرکت شہوت ہوتی ہو اور میل شہوانی بہی ہوتا ہے۔ اس عشق میں عاشق معشوق کو بہ نسبت لذت کے دوست رکھتا ہے معشوق عاشق کو اپنے نفع کے لئے اور اُن میں شکوہ و شکایت کا سبب ہوتا ہے کہ طالب لذت تو استیفاء اس کے استیفاء میں چاہتا ہے۔ طالب منفعت اسکو موقوف اپنے حصول مطلوب پر رکھتا ہے۔ اس واسطے ان میں توافق کمتر ہوتا ہے۔ اسی سبب عشاق قشاک کی مظلم ہوتے ہیں و حقیقت میں ظالم ہوتے ہیں کیونکہ اپنے استیفاء لذت نظر اور وصال میں تعجیل کرتے ہیں اور اس کی سکافات منفعت نہیں کرتے۔ اس قسم کی محبت کو محبت نوازہ یعنی جو ملامت کے فریب کہتے ہیں۔ پس جو ایسے عاشق ہوتے ہیں وہ صدق سے دور ہوتے ہیں۔ ہیزم ترکی طرح دھواں بھلا میں نور نہیں رکھتے۔ جیسے جام کو خمر نہیں کہ کسی شراب میں ہے۔ مینڈک کو یہ اطلاع نہیں کہ کونسا دریا بہتا ہے۔ ایسے وہ نہیں جانتے کہ عشق صادق کیا ہوتا ہے۔ وہ عشق روح متعلق ہوتا ہے جو اس کی شراب تلخ کو پی لیتا ہے وہ شیرینی عالم سے منہ پھیر لیتا ہے۔ وہ اپنی جان عشق ہی کو جانتا ہے۔ وہ زندہ دل غم دل سے ہوتا ہے۔ وہ کشتہ حق ہوتا ہے جو دوست کی طرف سے تیرا کٹہ میں لگتا ہے اس کا وہ منت یزیر ہوتا ہے۔ وہ شاہد معنوی کی صورت پر عاشق ہوتے ہیں۔ کوئی شخص رخ خوب سے جفا دیکھتا ہے وفا نہیں کہتا۔ نیت زیبا کا جمال اس کے لئے وبال ہوتا ہے۔ وہ ہیزم جو چاند کا کھرا رکھتے ہیں اُن کی زلف سیاہ جان کے لئے عفر ہے۔ وہ ظاہر میں دل کی چشم و چراغ معلوم ہوتے ہیں لیکن حقیقت داغ دل ہوتے ہیں وہ مایہ مہر معلوم ہوتے ہیں مگر گدینہ جو ہوتے ہیں دشمن جان ہوتے ہیں اور دوست و دکھائی دیتے ہیں اگر انکا دیدہ شہوت گرائے شہوت صنع خدا ہے بہتر کوئی چیز ان دیکھنے کے واسطے نہیں ہے جو معشوق کو شہوت کی نظر سے دیکھتا وبال ہوتا ہے۔ قند جب شراب ہوتا ہے تو بھر جمال نہیں ہوتا۔ رخ لالہ نام کو پاک نگاہ سے دیکھنا حرام نہیں ہے جیسے گل لالہ کا دیکھنا۔ جن کو خدا پاک جنبی عطا کرتا ہے خسار بتاؤ دیکھنا اُن کو منع نہیں ہے۔ جس کو خدا عطا کرتا ہے

نظر پاک نہیں بہتر ہے کہ اس کا سر نہ خاک ہو۔ دل جب رخ خوب کی تمنا کرتا ہو۔ دیدہ ناچار اس کا
تماشا دیکھتا ہے۔ دل عشق سے ایسا آوارہ ہوتا ہے کہ دیدہ نہیں جانتا کہ میں نظارہ کرتا ہوں۔
جسم صنم میں نہایت زیادہ ہوتا ہو اسی سے خستہ دلوں کا دل زیادہ زخمی ہوتا ہے۔ نگوئی
و پوست کا نام سن نہیں ہے بلکہ جو کچھ دل میں جلوہ کرے وہی نیک حسن ہے۔ رنگ و صفا
سے عشق نہیں ہوتا بلکہ ناز و کرشمہ بلا دل ہوتا ہے۔ جو عشق رنگ پر ہوتا ہو وہ آخر تو رنگ
ہوتا ہے۔ مرد و کس ساتھ جو عشق ہوتا ہے وہ دریا نہیں ہوتا اس لئے کہ مردہ کی آئینہ
آنے کی امید نہیں رہتی۔ زندہ کا عشق رواں و بصیر کو ہم غمخ سے زیادہ تر تازہ رکھتا ہے
بس تو اس زندہ کا عشق قبول کر جو مردہ نہیں ہوتا۔ جن لہ میں یہ آتش عشق الہی خانہ خیر
ہوئی تو وہ اپنے تئیں شعلہ سے نہیں بچاتا۔ یہ فیض عشق انھیں کو پہنچتا ہے جو اس کے اہل و
قابل ہوتے ہیں آئینہ آب میں عکس پڑتا ہے۔ گل سنگ میں نہیں دیدہ خود کچھ نزدیک
دور نہیں دیکھتا جب اس قابل ہوتا ہو کہ نور اس میں ہوتا ہو جب معشوق سے وصال ہوتا
ہے تو ان کی قد نہیں ہتی + استعرا +

دوست و صحبت چو فراواں بود	خوار بود گر ہمہ سلطان بود
آنکہ لقب خسر و شاهش کنند	ز انست کہ از دور نگاہش کنند

خدا اسی سبب عزیز ہو ہی عشق کے لائق ہے۔

(۹) معرفت و موفقت رفقا و معاندت و مباحثت اقربا

جتنے آداب نگو کاری کے ہیں ان سب میں یاری کا ادب اول ہے اس لئے کہ کوئی دنیا میں برتا
پیر ایسا نہیں جس کو یار ناگزیر نہیں پس انسان یاری کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس لئے
الزام ہے کہ ایسے یاروں کی صحبت تلاش کرے جو ہیشہ قائم رہے جس ہم دم کی امید
نہ ہو تو اس کا حال ایسا ہی جیسے سفید بالوں پر خضاب کہ اس کا رنگ خواہ کیسا ہی آب و
رکھتا ہو لیکن وہ بالوں کا خود اصلی رنگ نہیں ہوتا۔ یہ رنگ تکلف پانی سے دور ہو جاتا ہو

جو صحبت دیر پا جوہ حلل پر نہیں جیسے سفید دیر سر سے سیاہی پر نہیں جو صحبت دیر پا
 نہیں اس کا حال ایسا ہے جیسا اس گھر کا جس کی بنیاد خشت خام کی ہوتی ہو وہ دو تین برس
 میں لپٹ ہو جاتا ہے جو شخص یاروں کی صحبت کا حق پہچانتا ہو وہ اپنی زندگی اس میں صرف
 کر دیتا ہے وہ وفادار دوست سرنام غر مٹل پستہ کو بنتا ہے وہ کھجور کی طرح اوپر مغز اندر آٹھا
 نہیں ہوتا اپنے سے چھوٹوں کی صحبت اختیار کر اور اپنی ہم نشینی سے ان کو خرد مند بنا
 عطار بن جا کہ جس کے پہلو سے اوروں کا جامہ معطر ہو اہلار کی بھٹی نہ بن کر دوسری سے
 دھوئے سے شرارے اوروں پر پڑیں آدمی نیک خوئی کے سب سے خوش گوار ہوتا ہے
 بد خوئی کی طرح آتش میں پھینکے کے لائق ہوتا ہے اس عالم میں جو ہم نفس ہوتے ہیں وہ
 اکثر حقوق صحبت محرم نہیں ہوتے تیرے منہ پر شاد ہوتے پٹھیر پیچھے یاد نہیں کرتے یا
 وفادار ایسا ہوتا ہے جیسے کہ ٹھٹھی میں تلوار کہ سب طرف سے گوہر کھیتی ہی جیسے آگے و پیچھے
 پیچھے آئینہ کی طرح نہیں ہوتا کہ رو کچھ پشت کچھ یوں مشرق مغرب میں ساگر ہم دم بھرے
 ہوئے ہیں مگر جیسے کہ چاہئے کم ہیں ہنر نشینہ اگر جہز مرد کی مانند معلوم ہوتا ہے مگر جو گوہر
 شناس ہے وہ اسے پہچانتا ہے ایسے ہی جو دوست شناس ہیں وہ ہر شخص جوان کو سلام
 کرے اہل دست نہیں جانتے ہر صدف میں گوہر شاموار نہیں سمجھتے اس وزگار میں ایسا
 یار کہ وہ حقیقت میں یار ہو نہیں مل سکتا جب تک تو کسی نا اہل دوست سے فریب نہیں کھاتا
 اہل نا اہل میں تمیز نہیں کر سکتا تیرے گھر میں منافق یار کتول و رنڈروں کی طرح بھرے
 ہوئے ہیں ان کو نکال تاکہ عالم کی شر کر لگی سے تجھے نجات ہو لیکن دوست دشمن سے
 بدتر ہوتا ہے وہ نیچرا ہوتا ہے جو جلا دے بھی زیادہ بے شرم ہوتا ہے اس لئے وہ اپنے بدن
 کو کاٹتا ہے یہ غم کے تن کو اسکے دل میں کچھ ہوتا ہے زبان پر کچھ اگر تیرا دوست شیر و درو
 اور بظاہر دوستی کی شخیان مارتا ہو گو وہ مثل گل لالہ ہی کے کیوں نہ ہو تو اس کو ہوا میں
 اڑا دے منافق دوست جو زخ دل ہیں ان کو قفس میں بند کر دے چیل کا سفر اور آلو کا

اُن کو کھلا دے۔ جو بار کچ اندیشہ ہوتا ہے خواہ اُس کو اپنی آنکھوں پر بار کی طرح بھی بٹھائے تو بھی وہ کچ ہی رہے گا۔ تو کسی صورت کا خواہاں نہ ہو خواہ تیرا قرۃ العین (بیٹا) ہی کیوں نہ ہو۔ آدمی آدمیت اور مردی کے سبب آدمی ہوتا ہے کچھ سوگوش سے نہیں ہوتا۔ رحمت میں بالقہ تحت و کرسی بنانے کی قابلیت ہوتی ہے مگر جب تک وہ رحمت تحت و کرسی نہ بنائے گندہ ناتراستہ سیدہ۔ ایسے ہی آدمی جب تک مردی نہ کرے وہ آدمی نہیں جو خود خوشنود وہ ہنرمہ سے عود نہیں یاروں کو یار کا لطف ترش روئی کے ساتھ خوشگوار نہیں ہوتا۔ اگر میرزا باغی کرے تو مہمان کو فاقہ اچھا معلوم ہوتا ہے۔ اگر اندھا پاسبان ہو تو خستہ نگہبان سے بہتر لگتا ہے انسان جبکی طبیعت دوست خواہوتی ہو وہی دوست ہوتا۔ تکلف سے دوست رو نہیں ہوتا۔ آئینہ میں تیرا عکس کو تجھ ہی جیسا ہوتا ہے مگر وہ تیری صورت ہوتی ہے تو نہیں ہوتا۔ ایسے ہی دوست منافق کو صورت میں یار موافق معلوم ہو مگر اصل میں وہ دوست نہیں ہوتا۔ جب پانی مٹو تو وہ پانی سے صاف نہیں ہو سکتا ایسی مکر کی دوستی بے زیادہ دوستی سے نہیں درست ہوتی۔ جو دوست غم و شادی میں تیرا یار ہو اُس کو دوست شمار کر۔ دنیا نہیں کم کا رایسے ہیں کہ بے یار کے ہو سکیں پس اگر کوئی یار تیرے کار میں نہ ہو تو امنوس کی بات غرض یوں یار تو بہت ہوتے ہیں مگر ایسے یار جو تیرا بار کچیں تھوڑے ہوتے ہیں دوست خون کی گرمی سے پیوند جان ہوتا ہے۔ زبان سے پیوند جسم۔ خدا اُس کو نظر بے بچا۔ جو یاروں کے لئے اپنی جان کو پسند بناد (فنا کر دے) جو یار دل سوز نہیں کسی کام کا نہیں ایسے آدمی کی طرف میل کر کہ جس میں صفائی ہو۔ گل رنگیں ناپرفریتہ نہ ہو۔ آئینہ وہی بہتر ہے کہ جو لوہے سے بنتا ہو جو اصل میں تیرہ ہوتا ہے مگر عقیل سے صاف ہو جاتا ہے۔ سونا آئینہ نہیں بنتا گویا ہر صاف ہو غرض دوست بنائیں انسان اور شیطان کی تیز کرنی چاہئے۔ حس کا پنکھا جیسے جام پر کھی کو نہیں بیٹھنے دیتا ایسا ہی سمنہ کسی دوسرے کا کام نہیں بنے دیتا اگر کسی حاسد دوست کو اپنے دسترخوان پر بٹھائے تو وہ اُسے دیکھ کر جل جائے گا۔ نان

نان اتنی نہیں کھائے گا جتنا کہ غم قہج خوشگوار اتنا نہیں ہے گا جتنا اس کو خمار ہو گا نہ کباب
 اتنے کھائے گا اور نہ شراب اتنی بے گا جتنا وہ اپنا جگر اور خون جگر کھائے بے گا۔
 نمک سے شراب حرام حلال ہو جاتی ہے مگر یہ گندہ نمک نمک کھانے سے اور زیادہ منکھ امر
 ہو جائیگا۔ جو حاسد بدینہ دوستوں کو دیکھ کر یوں جلتے ہیں اور جو مکرم بدینہ ہمہ و نوازش
 ایسی کرتے ہیں کہ جیسے درخت تبرزن پر کہ وہ اُسپر کھاڑی مارتا ہے اور یہ اُس پر سایہ ڈالتا ہے
 یا جیسے کہ گل تو اُس کو آگ پر رکھتا ہے اور وہ اپنی سوزش سے گلاب کی خوشبو دیتا ہے
 اگر تیرا ہمسردن بر پایہ بلند ہوگا۔ تو اپنے ہم نشینوں سے آگے نہ بڑھ۔ اور اپنے قریبوں
 منہ نہ پھیر صحبت دیرینہ کو نہ چھوڑ۔ اور نگہ کو سینہ میں جکھ نہ دے۔ جو تیرے دوست غافل
 اُن کی پرستش کر۔ جو نامہ دایسے ہوں کہ کوئی اُن کو نہ پوچھے تو اُن کی پرورش کرتا ہے
 صحرا بن کہ وہ اپنا مغربا دشاہ کے واسطے خورش بناتی ہے تو اپنے پوست کو درویشوں کے
 حوالہ کرتی ہے۔ تو ماہی نہ بن کہ باوجودیکہ سرتاپا درم میں غرق ہوتی ہے مگر اپنا لقمہ کسی کے منہ
 میں بے خار نہیں دیتی۔ افسوس اُس مدبر ناقص عیار پر ہے کہ اپنے اقبال میں بیکار کو بھول جائے
 تو صندل کا درخت بن جب بلند ہوتا ہے تو اپنے پاس کے سود خوں کو خوشبودار کرتا ہے
 بید کا درخت نہ بن کہ خواہ کتنا ہی بلند ہو مگر سایہ نشین کو اپنے پتوں سے تلوار ہی لگاتا ہے
 جب تک تیری گٹھری میں متاع ہوا سکو باہر رکھ کیونکہ اُس کے خریدار موجود ہیں جو کچھ
 پاس ہو یا رول کو دیدے ورنہ روزگار تجھ سے خود لیے لے گا گو بختیاروں کی دولت
 بد بختوں پر نثار ہوتی ہے۔ مگر دل بہت ایسے ہوتے ہیں کہ اگر اُن کے پاس جہان بھی ہو
 تو بھی نان دینے میں کمی کرتے ہیں یہ نہیں سمجھتے کہ اس ارہ لاجورد میں کس نے دستگاہ
 پائی ہے کہ پاگم نہیں کیا جس سر میں تکر کی ہوا سمانی اُس کا وہ حال ہوا جو کوئے کا مُردار ہے
 کی بو سے ہوتا ہے کہ اُس سے اُس کے مغز کو راحت اور دماغ کو فرحت ہوتی ہے۔ جسکے پاؤں
 تلے سلاطین سیم چلے پھر اُس کے پاؤں سلیم نہیں ہتے بعض امیر و نکویہ واقعہ پیش آتا ہے کہ پاچی

اور کہنے جو ان کے گھروں میں گئے کی طرح ریزہ خوری کرتے تھے جب ان کو ثروت و دولت حاصل ہوا تو بہر ان کی طرف نگاہ بھی نہیں کی۔ ان کے سلام کے جواب میں علیکم بھی نہ کہا۔ پھر جو سنگ اس کو سلام کر دیا تو وہ جواب دیتا ہے مگر ان پر ایسے پتھر پڑے کہ سلام کے جواب میں وہ پتھر سے بھی بدتر ہو گئے۔ غرض کہ ان آدمیوں کو موت۔ فنوت۔ مردی عطا نہیں کرتا وہ شیطان ہوتے ہیں ان سے صحبت جاہلی خطا کرنی ہے۔ تجھے چاہئے کہ تو انھیں کی طرف میل کر جو تیرے ساتھ و فاکریں۔ تیرے ہلاؤں کے تیروں کی سپر بن جائیں۔ بے فائدہ دوستوں سے کٹنا اچھا کہ وہ دفا بے ریا کرتا ہے۔ دنیا میں دست بہت ملتے ہیں مگر دفا کم ہوتے ہیں بس تو صحبت ان لوگوں سے کر جن میں صدق و صفا و دفا ہو۔

(۱۰) عزیز و اقربا۔ اہل و عیال کے ساتھ نیک سلوک و راقرباؤ
بد کی تکالیف

اگر ایک خلف روشن سیرت سے پیدا ہو تو یہ سمجھ کر دولت و بخت تیرا پیدا ہوا ہے۔ وہ نالائقوں کو۔ لائق بنادے گا جیسے ایک خط سو صغروں کو جو بے کار ہوتے ہیں بے شمار بنا دیتا ہے انسان کی بڑی شہرت نیک ولاد سے ہو جاتی ہے جو اولاد صاحبِ قبال ہوتی ہے اس کی سب جگہ عزت ہوتی ہے۔ ایک خلف رشید بہت ناخلف فرزندوں کو اچھا ہوتا ہے جیسے ایک میٹھا پھل بہت تلخ پھلوں سے بہتر ہوتا ہے۔ کتے کے بہت پلے پیدا ہوتے ہیں در شیر کے کم مگر ایک شیر کا بچہ کتے کے دس پلوں سے اچھا ہوتا ہے۔ نالائق اولاد دینے کی طرح ہوتی ہے کہ اس سے آنکھیں تیرہ ہوتی ہیں نیک اختر اولاد مثل نور کے ہوتی ہے کہ اس سے آنکھیں روشن ہوتی ہیں جو اولاد اپنے مایا کے تنگ روشنی سیکھتی ہے وہ اسی تنگ کی ہوتی ہے جس کو زہ کا سوراخ تنگ ہو گا اس میں بیل دھار نکلے گی۔ پس جنھوں نے بخل کی عادت مانا ہے سیکھی ہے وہ کشادہ دست کیسے ہو سکتے ہیں۔ ہمیشہ ان کا کاسہ سیاہ اور مطہج سفید رہے گا خلق جو کسی کی دعا گو ہوتی ہے وہ اپنے فائدہ کے سبب ہوتی ہے۔ پس جن کے مادہ سے

کچھ فائدہ نہیں اُن کا کون دعا گو بنتا ہے جو خالی چرب زبانی کرتے ہیں اور دیتے کچھ نہیں اُن سے فراغ کیلئے ہو سکتا ہے چراغ پر دیگ نہیں بجھتے ہو سکتی جو کشادہ کف سخی ہیں اُن کے گھر پر نقارہ ہمیشہ آدمیوں کو بلاتا رہتا ہے۔ جیسے گندم جو بہرے ہوئے خوشے اس سبک خالی رہتے ہیں کہ روٹی دینے کی صفت اُن میں ہوتی ہے۔ اسی طرح جو عزیزوں کی دم بدم صلا کرتے رہتے ہیں اُن کی گرہ میں نقد ذخیرہ کم ہوتا ہے تیرا باب مشک ناب اور تھجہ میں اُس کی بونہ ہو تو تیرا اور اُس کا تعلق ایسا ہو جیسے کہ خطا و صواب کا۔ اگر تیرے باب میں جمال ہو اور تھجہ میں وہ نہ ہو تو تھجہ کیا وہ اُس کا حق تیرا اُس میں کیا رکھا ہے کچھ ضرور نہیں کہ جو کریم ہوں اُن سب کی اولاد بھی عزیز ہو۔ تخم خیار (دھیرا) کے بیج بھی بہت سے نکلیں ہوتے ہیں جس شخص کے خویش و یگانے بد بخت ہوتے ہیں اُس کا گھر خانہ و بابا ایسا ہی ہوتا ہے جیسے الو کی دو ٹھن کا جھیر ویران وہ ہی ہوتا ہے جو کچھ تمام اپنے خویشوں کو دوا اُس کی شہرت مت کرو۔ اُن کے دینے کی خبر فقط تیرے ہاتھ ہی کو ہو یہ سفلوں کا کام ہے کہ کسی عزیز کو ایک پسینہ دیکر اپنی شہرت چلتے ہیں اگر تو اپنے خویشوں میں بزرگ ہو گیا ہو تو شبان بن نہ بھڑباہ جو تیرے قریب بڑے ہوں اُن کو بزرگ مان۔ اُن پر احسان کر مگر منت اُن کے سر پر نہ رکھ بلکہ ان کی منت اپنے اوپر مان۔ تجھے ماں کے پانوں چومنے چاہئیں۔ باب کا روپیہ اُس کے مُنہ پر نہیں مارنا چاہیے۔ اگر تو اس کو شہد کھلائے اور پہرہ سلا زبان پر لائے تو وہ زہر ہے۔ شتر لگانے سے یہ بہتر ہے کہ اول سے شکر ہی نہ کھلائے اگر تیرے ناخن انگلیوں سے بڑھ جائیں اور آزار پہنچائیں یا آنکھ کے اندر بال ٹھکرائیں جو زیادہ آنسو بہائیں اُن کا کاٹ ڈالنا ہی بہتر ہے۔ اسی طرح اگر قرۃ العین تیرا آزار جو ہوتا ہو کر اُسے ہاتھ دھو نہا ہی اچھا ہے۔ اندھوں کے ہاتھ میں عصا دینا چاہئے یعنی جو آقا کا محتاج ہوں اُن کی مدد کرنی لازم ہے۔ مگر جو کور دل ہوں اُن سے مُنہ پھیر لینا چاہئے وہ رگ کج مرثیہ پہچان ہو جو شش سے ہی سید ما ہوگا جس اولاد میں باب کی بزرگی

یٹکی کی رگ پائی جاتی ہے وہ معطر ہوتا ہے جیسے کہ رشتہ تعین سے مکرم ہوتا ہے باپ کے ساتھ
 مکر نہیں کرنا چاہئے جس کی جان کا تو ایک پارہ ہے اور اسی کے چٹمہ حیوان کا ایک قطرہ -
 وہ تو اپنی جان بھی تیرے لئے دریغ نہیں کرتا ہے اسنوس ہے کہ تو مان اس سے دریغ رکھے
 خوب سمجھ لے ماں نے جو تیرے لئے رنج کھینچے ہیں اُس کی ایک رات کے رنج کا معاوضہ تو
 دو نو جہان سے نہیں کر سکتا۔ اُس نے اپنا خون تجھے دودھ بنا کر بلا پایا ہے۔ اور تیرے لئے
 بہشت کی جوئے شیر بہائی ہے۔ اور اس محنت میں خود خستہ ہو کر سپر فرقت بنی ہے۔ اگر تو
 اپنے ما بایوں کا دل حسنتہ نہیں کرے گا تو تیری اولاد بھی تجھے آزار نہیں پہنچائے گی۔ اگر تو
 اپنے باپ کی آنکھ میں کانٹا چھوئے گا تو یہی حال تیرا بیٹا کرے گا۔ اگر تو باپ کے ساتھ
 بد برگ نہیں ہے تو تیرا لڑکا بھی ساگ سیر لئے نہیں بنے گا۔ جو آدمی ہوتے ہیں وہ بیش و حرا
 کب لگاتے ہیں یہ کام تو مار و کر دم کا ہے۔ اگر تو بد ہو گا تو تیری اولاد بد تر ہوگی۔ سنا ب
 جب اپنے بچوں کو کھاتا ہے تو اُس کے بچے بچہ خوار ہوتے ہیں۔ جو درخت خود خار پیدا کرتا
 ہے وہ اُن کا شتر لھاتا ہے پس تو اپنے آپ باپ اور بزرگوں کا ادب کر کے لڑکے کو پہلے
 ہی سے ادب سکھا۔ ننھی کٹھی چرب کرنے سے درست ہوتی ہے کہ بالوں کو نہیں توڑتی
 پرانے پھوٹے پر بچہ کچھ اثر نہیں ہوتا۔ ایسا ہی لڑکوں کا حال ہے کہ ابتدا میں درست ہو
 ہیں۔ اولاد بد کو تو احوال کی کش مکش میں نہ ڈال۔ آنکھ سے ناخنہ کو ناخن سے نکالتا ہے
 اس سے کچھ فائدہ نہیں کیونکہ جو بد ہوتے ہیں وہ باپ کی بات نہیں سنتے اپنی بات سنتے
 ہیں۔ بڑا بیٹا باپ کی باتوں پر حروش کرتا ہے باپ اسلئے باتوں کے سننے کے لئے ہم تن
 گوش بنتا ہے۔ اولاد اگرچہ خاکستر ہی کیوں نہ ہو مگر مادر و پدر اُس کو اپنی کاسرمد بناتے ہیں اگرچہ
 بد کاری سے اُن کی آنکھوں میں خون اترتا ہے مگر وہ آنکھ کی پٹلی کو دور نہیں کر سکتے۔ اگرچہ
 آنکھوں میں درد ہو مگر روکے لئے آنکھ تو نہیں نکالی جاتی۔ یہ میوہ دل (فرزند) میوہ جان
 ہوتا ہے۔ اس سے دور رہنا اگر اس ہوتا ہے جتنے اولاد ہوتی ہے وہی جانتے ہیں کہ اُن کی

پرورش میں کیا دشواری ہے جبکہ اولاد نہیں ہوتی وہ کیا جانے کہ کیا ہوتا ہے یا نہج عورت
 جانے کی مصیبت کو کیا جانتی ہے غرض یہ مراد یہی ہے جو تمام عالم آباد ہے۔ اگر وہ اولاد کا رنج
 نہ کھچتیں تو یہ دہر جاؤروں کی بھی پر نہ ہوتا جو اولاد کھچے پوست میں جانور ہوئی ہے وہ تیری
 دشمن جان ہے اگر غور سے دیکھے۔ آدمی اپنے سینہ سے خود اپنا دشمن پیدا کرتا ہے۔ اس کے
 منہ میں تو لقمہ رکھتا ہے جبکہ لئے وہ کچھ تکلیف نہیں دکھاتا۔ کبھی اس کا منہ لقمہ سے خالی نہیں
 چاہتا ہے تو یوں اس کے لئے جان مارتا ہے تیری جان جانے کے وقت دہر لینے کو دھڑکھڑاتا
 اس لئے کہ بچہ کو چین ہواں رنج و تکلیف اٹھاتی ہے۔ اس کی پرورش کے ناز اٹھاتی ہے۔
 خدا وہ دن نہ کرے کہ پیرانہ سری میں باپ بندہ فرزند روٹیوں کے لئے بنے۔ ایک پدر
 پسرو کو اسودہ رکھتا ہے مگر دس پسر ناخلف ایک پدر کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں کہ سبقت
 اولاد کا سا حال کئے گا سا ہوتا ہے کہ جب وہ غصہ ہوتا ہے تو بھائی کے منہ میں سے لقمہ
 نکال کر خود کھا جاتا ہے۔ ایک گروہ جس کو آدمی خویش واقارب کہتا ہے اگر وہ بد ہو تو اس
 یہ شل صادق آتی ہے کہ الاقارب کا لعقارب وہ کزدم کی طرح نیش زنی کرتے ہیں جس سے
 ایک دوسرے کے عیب جو اور زشت گو ہوتے ہیں۔ خویش مثل ریش ہوتے ہیں کہ جتنی اس کی
 کاوش کیجئے اتنا ہی رنج زیادہ ہوتا ہے۔ اگر گھر میں دختر و خواہر ہیں تو ان کے لئے داماد
 تلاش کرنا اور پھر سب چیز کا سامان کرنا عذاب جان ہے۔ بڑے بھائی سے دوست اچھا ہوتا
 اور چھوٹا بھائی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ بڑا بھائی باپ بن کر میرے خسرے اٹھائے۔ اگر بڑا بھائی
 ہے تو وہ چاہتا ہے کہ چھوٹا بھائی میرا غلام رہے۔ سگ باش برادر خود مباش جب تک
 باپ زندہ ہے بھائی و مساز نہیں جب وہ مر جائے تو ختم و انبار نہیں اگر آدمی آدھا حصہ ورثہ کا
 نقشہ تم ہو گیا تو خیر ہے ورنہ پھر ایک دوسرے کے دھوکے کرنے کو موجود ہیں غرض برہمی
 برادری سے سوا خون جگر کھانے اور دلی رنج اٹھانے کے اور کچھ نہیں حاصل ہوتا۔ فرزند کا
 تو پانچ دہاں ہوتا ہے عین زندگی میں مال چھین کر لے جائے اور مرے ثواب۔ جبکہ اولاد بد ہوئی اس

طالع خوش ہو گیا۔ اگر اڑ کے بد ہوئے تو تمام گھر کی عزت گئی۔ اگر زن بد گھر میں ہو تو پھر گھر جہنم ہے۔ عموماً خال جو ہوتے ہیں وہ تیرے جاہ و مال کے خواہاں ہوتے ہیں طالع میں قیود و گریہ و ملکین کی طرح تیرے دست و خوان پر بیٹھتے ہیں لیکن اندر ہی اندر وہ موٹ سے زیادہ دست و خوان کو کسترے ہیں عموماً جو بد گو و پرستہ سو وہ عموماً نہیں ہے درد و غم ہے۔ اپنی بڑائی کے لئے کہتے ہیں کہ ہم تیرے باپ ہیں مگر پرورش کے وقت وہ تجھے کو گھر سے نکال دیتے ہیں حکم کرنے میں بیگانے بٹتے ہیں دینے میں بیگانے غرض عموماً عموماً خال و بال ہے۔ ان کچھ خال تیری مالکی میراث کو خالی کرنا چاہتا ہے۔ اگر تیرے پاس زر ہو تو وہ تجھ سے اپنا رنگ جاتے ہیں و اگر تو مفلس ہو تو تجھے تنگ کہتے ہیں جب تیرا کام بنا ہو تو تجھے خواجہ کہتے ہیں جب کام بگڑ جائے تو غلام زادہ۔ اگر مال ہے تو تجھے شانہ زادہ بناتے ہیں اگر بد حال ہو تو کنیز کا زادہ کہتے ہیں کسی سفلہ سے قرابت قریب ہو تو اُس سے بدتر ہے کہ جنگل کے جیسے دکان میں آجائیں۔ اگر وہ صاحب مال ہوئے تو اپنا نام خدا رکھتا ہے اور خال و عموماً کو گدا کہتا ہے۔ پدر پیر سے درباری کرنا ہے جب مال اور حکومت دونوں جمع ہو جاتی ہیں تو بیوی۔ دوست۔ گھر سب کو بدل ڈالتا ہے وہ زبردستی اپنے رشتہ دار کو بلاتا ہے اور اپنی بیٹی بگھارتا ہے کہ وزیر اور بادشاہ اُس کے حال پر ایسے مہربان ہیں رشتہ دار بھی روٹیوں کے لئے کبھی اُس کے غم دور بناتے ہیں کبھی غلام۔ جب عزیز و اقارب بد ہوتے ہیں تو ان سے یہ تکلیفیں پہنچتی ہیں ۴

(۱۱) عشق

عشق بھی کیا دل اور دل ریا ہی۔ آب آتش فروزا و آتش آب سوزے جس دل میں گانگی نہیں وہ ایک مہم خانگی ہے جس کے برہیں مگر وہ کسی بلندی پر نہیں اُڑ سکتا۔ پس نہ کھالیتا اور اپنے گھر کے گرد پھرنے کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ معشوق کا عشق اختیار ہی نہیں ہوتا عشق کی راہ میں عقل دیوانہ ہے۔ اس لئے عاشقی کا فرزانہ نہیں عقل جان پر عشق برتری رکھتا

مرد صورت پرست پر عشق معنی پسند غالب ہوتا ہے اس کو کفش دوستار روز تار کی کچھ خبر نہیں رہتی
وہ ہر سہرے عشق کو بہتر سمجھتا ہے۔ عشق ہی کو اپنا تاج سر جانتا ہے عقل کو طوطی و عشق کو
بوتی مارتا ہے۔ عشق کی گلی میں عقل اندھی ہوتی ہے۔ شعلہ محشق لاؤ بالی ہوتا ہے عقل
نقد حالی کی تلاش میں ہوتی ہے۔ غرض عشق و عقل میں ہمیشہ سے یہ جلا آتا ہے۔
عقل میں بالغ بہت ہوتے ہیں عشق کے مرہ سے بہت کم لوگ آشنا ہوتے ہیں۔
عقل و نفس و طبیعت کا حال عشق کے مقابلہ میں یہ ہے کہ نفس نقش ہے عقل نقاش ہے۔
طبع گرد تھی عشق فراش ہے جب عقل نقش کرتی ہے تو نفس مارہ دور ہو جاتا ہے اور جب
عشق مند دکھاتا ہے تو طبیعت مردہ ہو جاتی ہے۔ اس عالم اسباب میں آدمیوں کو اپنی
شراب و جام و خواب سے عشق ہوتا ہے۔ جہاں شوخی و خوشی ہوتی ہے وہیں ان کا دل
لگتا ہے عبادت کی بھی خواہش اسلئے ہوتی ہے کہ اس سے بہشت کی امید ہوتی ہے
جس میں اکل و شرب موجود ہو گی و شیر و عسل کی ندیاں اس میں رواں ہیں۔ دنیا کے رنج و
تعب ساری لمبوس و مطعم و مشرب کے ہیں کوئی آدمی دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے
خدا سے عشق ہوتا ہو۔ وہ اس کی رضا و تسلیم میں سر رکھتا ہے جو کچھ وہ کہتا ہے اس کو خیر
جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ عالم خدا سے غرور حل کا ہے اس میں مجھ کو کچھ دخل نہیں اسکی
حکمت میری دعا کی اجابت کی مانع ہوتی ہے بہت سی چیزیں ظاہر میں خوب معلوم ہوتی
ہیں مگر وہ باطن میں محبوب ہوتی ہیں عقل اس کا اور اک نہیں کر سکتی ہے۔ جو کچھ خدا
کرتا ہے وہ خوب ہوتا ہے۔ ہمارے حکم سے کب یا ہمارے کشتی کے بادبان کو چلاتی ہے
خدا ہمارے کہنے میں کب چلتا ہے۔ جو کچھ دنیا میں سوز و ساز ہے اس میں خدا تعالیٰ کا ایک
راز ہے جو انسان کو نہیں معلوم ہوتا۔ قصداً الہی پرآہ کرنا فرمایا اور مگر اہ کا کام ہے
جو قصداً کے ساتھ ضلالت نہیں کہتا بخدا وہ خدا کو نہیں پہچانتا۔ تن و جان می قصداً سے
مست ہونی چاہئے۔ دل کو سوشکر بھیجنے چاہئیں خدا کا حکم و تقدیر بلا نہیں ہوتی۔

جو کچھ وہ دیتا ہے عطا ہوتی ہے عشق الہی ہی کا نام ہے جو کچھ یہ وہ کرے اسی آدمی خوش ہو

(۱۲) عشق

خوشتر آن باشد کہ سیر دل بران گفتم آید در حدیث دیگران
دل میں عشق ایک چنگاری ہے جو کبھی بجھتی نہیں وہ ایک بیماری ہے جو سودا و صفا سے نہیں
پیدا ہوتی۔ اس کا پانا نہایت دشوار ہے۔ اگر آدمی کے پانوں میں کاٹھا چھب جاتا ہے۔ تو وہ
کھٹے پر رکھ لیتا ہے۔ سوئی لے کر تلاش کرتا ہے جب وہ ملتا ہے تو اپنے لب سے تر کرتا ہے
اُسے نکالتا ہے جب پانوں کا کاٹھا پانا اتنا دشوار ہو تو دل میں جو کاٹھا چھبھا ہوا اُس کا
دریافت کرنا کیوں نہ دشوار تر ہوگا۔ جیسے لکڑی کے دھنوکے کی بولکڑی کو بتلا دیتی
ہے ایسے ہی یہ دل کی بیماری اپنے سبب کو بتلاتی ہے علت عاشق اور علتوں
جدا ہوتی ہے۔ عشق اسرار الہی کا ہر طراب ہے عشق ہی سے خود عشق اور عاشقی کا
بیان ہوتا ہے۔ آفتاب ہی دلیل آفتاب ہوتا ہے۔

(۱۳) محبت کیا کرتی ہے

محبت کیا کرتی ہے تلخ کو شیریں۔ مس کو نرم۔ دُر کو صافی۔ درد کو شافی۔ خار کو
گل۔ سرکہ کو مٹ۔ دار کو تخت۔ سنگ کو روغن۔ آہن کو موم۔ سقم کو صحت۔ قہر کو رحمت
مردہ کو زندہ۔ شاہ کو بندہ۔ غم کو شادی۔ غول کو ہادی۔ نیش کو نوش۔ شیر کو موش
غرض محبت نتیجہ دانش ہے۔

(۱۴) تود و تالف

تود و تالف سے مراد خلق خدا کے ساتھ شفقت ملنا ہے۔ دنیا میں یہ ملنا ہی بُری
چیز ہے۔ یار یار سے کسب کمال کرتا ہے۔ جاہ و جلال حاصل کرتا ہے۔ یار یار کے ساتھ
ہم جان و ہم تن ہوتا ہے۔ روح و بدن کا سا پیوندان میں ہوتا ہے۔ تن جان سے
زندگی اندوز ہوتا ہے جان تن کو بندگی آموز ہوتی ہے۔ تن بے جان مردار ہے اور

جان بے تن بیکار ہو صحبت ہی گل کی پانی گلاب بتا ہو۔ گل وریحاں پر حجب صبا چلتی
 ہے تو تیزی دماغ کو خطر کرتی ہے جب جن و خار چلتی ہے تو تیری آنکھ کو افکار
 کرتی ہے جب تو لوگوں کی صحبت میں نشست کرے۔ تو بزرگوں کی صحبت میں ادب بھیج
 اور ان نیک بد کو نیک ہی خیال کر۔ کیونکہ وہ بد کام کرتے ہی نہیں ان کی باتوں سے
 ایمان اور دین کو سیکھ۔ رفیقوں کے ساتھ مروت پیش آ۔ ان کے ساتھ ایتھار اور فتو
 اختیار کر جب ان کا عیب دے وہ سے باہر ہو تو اپنی آنکھ کو اس سے پردہ کے اندر کر لے
 اپنے سے کمزوروں کے ساتھ شفقت کر۔ اگر وہ خطا کریں ان کی رہ گمانی پسند و نصیحت کر
 اگر تو نیک آدمیوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہتا ہو تو نیک بن۔ ایک خوش نیک تجھے اس
 لائق کر دے گی کہ تو نیکیوں میں بیٹھے۔

(۱۵) اتفاق

خدا تعالیٰ مسبباً ثار اتفاق ہو یعنی اس اتفاق کو مسبب بنا کر ساری دنیا کو پیدا کیا ہے۔
 اس نے کل اپنی کائنات کا مدار اتفاق پر رکھا ہے۔ یوالیدہ ثلاثہ یعنی حیوانات۔ نباتات
 جمادات کی بقا اتفاق پر موقوف ہے۔ زیادہ میں۔ بیج ہوا۔ زمین۔ پانی۔ روشنی میں۔
 عناصر میں اگر اتفاق نہ ہو تو حیوانات اور نباتات کی کوئی نسل باقی نہیں رہ سکتی ہے۔ جہاں
 میں کوئی چیز جلوہ گر نہیں ہو سکتی ہے۔ غرض اگر اتفاق نہ ہو دنیا کی ساری چیزیں معدوم
 ہو جائیں یا عدم وجود ان کا کیا ہوا جائے۔ پس یہی حال انسان کے اخلاق کا ہے
 کہ اگر دل کو اتفاق سے اتفاق ہوا تو ساری بھلائیاں جلوہ گر ہونے لگیں۔ ورنہ اتفاق
 سے اتفاق ہوا تو ساری بُرائیاں ظاہر ہونے لگیں۔ ظاہر و باطن میں یک جہتی اور دل و
 زبان میں یکتائی نہ رہی۔ دل میں کچھ ہو زبان پر کچھ۔ دل تاریکی سے بھر گیا۔ دوستی کے
 لباس میں دشمنی کرنے لگے۔ ظاہر میں برادری کے ساتھ رنج و شادی میں شریک مگر
 دل میں دروں کے رنج سے خوش اور خوشی سے ناخوش۔ ظاہر میں بڑوں کی تعظیم مگر دل میں

حقارت۔ زبان سے کہتے ہیں بادل میں دعا۔ زبان سے نیک خواہ دل سے بدخواہ بظاہر
 بچوں کے زبان سے بوسے لیں اور دل میں کوسیں۔ دعا کریں کہیں کہ یہ دل لگی کی بات
 ہوتی جس قوم میں نفاق کی دبا پھیل گئی وہ پایہ عزت سے گر کر ذلت کے گڑھے میں گر گئی
 اُس میں ایک دوسرا بدخواہ۔ اپنے تفوق کے لئے بھائی بندوں کے آزار کے درپے
 اور اسی باتوں پر بڑے بڑے جھگڑے قائم نہ مہسایہ کی مروت نہ دوستی کے حقوق
 کا خیال۔ اخلاقی اور علمی مجلسوں کے زیر غرض سعادت کی جگہ ہمت و شجاعت کی جگہ
 فضیلت کوئی کوشش نہ شائستگی کے لئے نہ تہذیب کے واسطے۔ زبان کو بد گوئی اور گالی
 طعنے میں غرہ۔ کانوں کو اور دوسرے عیب و غیبتوں کے سننے کا شوق۔ ہاتھ پانوں کو اور دوسرے
 کی ایذا رسائی میں جنبش غصہ آئے تو کبھی ٹھنڈا نہ ہو۔ کسی سے عداوت و کینہ پڑ جائے تو
 پشتہا پشت میں بھی انتقام کا خیال فرو نہ ہو۔ کوئی احسان کرے تو احسان نہ مانیں۔
 اگر کوئی نیکی کرے تو اس سے پیش آئیں غرض سارے کام وہ کرتے ہیں جس سے سوا
 ذلت و رنج کے کچھ اور نہ حاصل ہو۔ اب ان سب بڑے کاموں کے برخلاف بھلے کام تفصیل
 کرتا ہے کہ دل کو روشن کرتا ہے۔ ظاہر و باطن کو ایک بنا دیتا ہے۔ سارے کام وہ کرتا ہے
 جس سے قومی عزت حاصل ہو۔ اگر سلطنت ہو تو اُس کو تقویت ہو جس قوم میں نفاق
 پیدا ہو گیا ساری اچھی چیزیں پیدا ہو گئیں دولت و عزت پانے کے لئے منسلوب ہے۔
 علمی مجلسوں میں گھما گھمی۔ علوم و فنون کی مجلسوں میں گرا گری۔ دوستوں کی مجلسوں
 میں جھیل جھیل۔ تجارت کی جماعتوں میں دولت کی ریل پیل۔ اتحاد و واد کو رونق بخلا
 و نفاق کا منفعت خستہ دلوں کے واسطے شگفتگی کا سامان غمخواروں کے واسطے شادی
 کا اسباب۔ مہیا۔ اگر کہیں عداوت کی آگ لگی تو سب پانی لے کر اُس کی طرف دوڑے
 اور فوراً اُس کو بجھا دیا۔ قوت ہم دردی۔ قومی اتحاد و یا ہمیں ارتباط۔ قومی موافقت سے
 دین و دنیا کی ساری نعمتیں انسانوں کو حاصل ہوتی ہیں نفاق سے حسد و بغض۔ کینہ۔

خشب باطن غرض وہ باتیں کہ جن سے نہ عزت حاصل ہو نہ دولت نہ حکومت۔ ہمارے ملک میں اتفاق کو رونق دینا ہمارے سب کے لیے رونی ہیں ہم ایک دوسرے پر مبن نہیں کھتے ہیں ساتھ ملکر کوشش نہیں کرتے کسی شخص کو بخت و اتفاق سے کوئی جاہ و منصب حاصل ہو گیا تو اس کی تذلیل و تحقیر کے درپے ہوتے ہیں اس کی قدر و منزلت نہیں۔ اتفاق تختہ تہذیب کو الٹ دیتا ہے۔ تہذیب درجہ بدرجہ اس محبت سے ترقی پزیر ہوتی ہے جو صلح و اتفاق کے ساتھ کی جاتی ہے۔ ذہن زمین ہوا اس کی زراعت تہذیب ہے جس کی سرسبزئی اتفاق کے ہاتھ میں ہے۔ وہی سار حاصلات اس کے پیدا کر کے لوگوں کو تقسیم کرتا ہے جس سے لوگ مرفہ الحال ہوتے ہیں۔

(۲) مرد و زن کے قرآن و اتفاق سے بشر کو آہن سنگ کے قرآن سے شر۔ خاک و باران کے قرآن سے میوے۔ سبزے۔ گل و ریحان۔ آدمی اور سبزہ کے قرآن سے دلی خوشی و بے غمی و خرمی و جان کے قرآن سے خوبی و احسان خون اور خوشی کے قرآن سے گلگونی و سرخ روی عقل میں قوت اتفاق سے منافق کے کام میں قوت شیطان کے اتفاق سے پیدا ہوتی ہے۔

باب ششم گناہ و توبہ

(۱) گناہ

کسی کام کے کرنے میں یا نہ کرنے میں حکم الہی کی مخالفت نام گناہ ہے۔ یوں تو انسان کے اوصاف اور اخلاق بہت ہیں مگر جن خصلتوں سے کہ گناہ سرزد ہوتے ہیں یہ چار ہیں۔ رعبیت۔ شیطانیت۔ بھیمی۔ سبعی۔ صفت رعبیت تحقیقی ایسے امور کی ہوتی ہے جس سے کبر۔ فخر۔ جابر ہونا۔ اپنی مدح و ثنا کی محبت۔ عزت۔ تو نگری۔ ہمیشہ باقی رہنے کی محبت۔ سب خلق پر بلند بنی جا ہونا۔ یہاں تک کہ انکار کیا جائے کہ اس پر نوبت پہنچانی اس صفت سے

ایسے گناہ کبیرہ سرزد ہوتے ہیں کہ لوگوں کو ان کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ اور ان کو گناہوں میں شمار نہیں کرتے حالانکہ وہ بڑے مہلک ہیں اور اکثر گناہوں کی جڑ ہوتے ہیں۔ دوسری صفت شیطانی سے حمد۔ سرکشی۔ حیلہ۔ مکر۔ جھگڑے۔ بُری بات کا حکم کرنا۔ کھوٹا نفاق پیدا ہونے ہیں۔ تیسری صفت بھیبی سے یہ قباحتیں متفرع ہوتی ہیں شدت حر۔ طمع۔ شہوت۔ چوری۔ یتیم کا مال ہضم کرنا۔ مال حرام جمع کرنا۔ چوکی صفت سببی ہے اس سے یہ بُرائیاں نکلتی ہیں غضب۔ کینہ۔ لوگوں پر مار پیٹ۔ گالی گلوچ کرنا۔ قتل کرنا۔ ضائع کرنا۔ یہ چاروں صفت بتدریج انسان میں پیدا ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے بھی صفت غالب ہوتی ہے اور اس کے بعد صفت سببی ظاہر ہوتی ہے اور یہ دونوں جمع ہو کر عقل کو کمزور فریب و حیلے میں لگاتے ہیں اور اس سے صفت شیطانی کارور ہوتا ہے۔ پھر سبب آخر میں صفات ربوبیت غرض گناہوں کا مبداء اور عصیان کا منبع تو یہی چار باتیں ہیں پھر ان میں سے اعضاء پر گناہ پھیل پڑتے ہیں۔ بعض ان میں خاص ل سے متعلق ہوتے ہیں جیسے کفر و بدعت۔ نفاق۔ لوگوں سے بُرائی دل میں پھنی بعض متعلق کان آنکھ سے۔ بعض پیٹ سے۔ بعض ہاتھ پاؤں سے۔ بعض تمام بدن سے۔

(۲) خیر و شر کی تقسیم

واضح ہو کہ دنیا کے جتنے اسباب ہیں ان میں سے ہر ایک میں بھلائی کے ساتھ بُرائی ملی ہوئی ہے۔ ان کی تین نوع ہیں اول وہ جن کا نفع ضرر کی نسبت زیادہ ہو۔ مثلاً مال و جاہ اور بعض اور اسباب بقدر حاجت اور کفایت۔ دوسرے یہ کہ اکثر لوگوں کے حق میں اس کا ضرر نفع کی نسبت زیادہ ہو مثلاً مال و جاہ کثیر۔ تیسرے یہ کہ ضرر فائدہ و نفع مساوی ہو اور یہ وہ باتیں ہیں کہ لوگوں کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں بہت نیک بخت آدمی اس طرح کے ہیں کہ وہ بہت مال سے بہت خود فائدہ اٹھاتے ہیں اور اوروں کو نفع پہنچاتے ہیں ان کے حق میں مال و جاہ نعمت ہے اور بہت آدمی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ تھوڑے مال سے ضرر

پانے ہیں یعنی ہمیشہ اُس کو کم جانتے ہیں اور خدا سے شکوہ اور طلبِ یادت کی کیا کرتے ہیں۔
 اُن کے واسطے مالِ صیبت کا جتنی بائیں نیک ہیں وہ ایک اعتبار سے تین قسم کی ہیں اول
 وہ جو بذاتہ مقصود و محبوب ہوں جیسے سعادتِ اخروی۔ دوسرے وہ کہ دوسری چیز کے پیدا کرنے
 کے لئے چاہتے ہوں جیسا کہ روپیہ اشرفی کہ اگر اس سے حاجت واد ہوں تو روپیہ شرفی
 اور تھمر کنکر برابر ہیں تیسرے وہ کہ وہ بذاتہ اور نتیجہ مطلوب ہوں مثلاً صحت و سلامتی کہ
 انسان اسلئے بھی چاہتا ہے کہ دین و دنیا دونوں کے کام اچھی طرح کر سکے اور وہ بذات
 خود بھی محبوب ہیں اب ایک اور اعتبار سے تین قسم کی جاتی ہیں اول لذیذ جن کا نفع اُن ہی
 معلوم ہو۔ دوسری نافع جو اخیر کو مفید ہوں تیسری جمیل جو سب حوال میں اچھی معلوم ہوں
 اور برائی بھی تین قسم کی ہیں۔ مضر۔ قبیح۔ اذیارساں۔ پھر خیر و شر کی دو قسمیں ہیں مطلق
 و مقید۔ خیر مطلق اسکو کہتے ہیں جس میں تینوں اوصاف خیر کے جمع ہوں جو اوپر مذکور ہوئے
 مثلاً علم و حکمت کہ اربابِ حکمت و علم کے نزدیک یہ نافع بھی ہیں۔ اور جمیل و لذیذ بھی شر مطلق جیسے
 کہ جہل کہ وہ مضر و قبیح و اذیارساں ہے۔ دوسری قسم مقید یہ ہے کہ جس میں کچھ اوصاف خیر کے
 اور کچھ اوصاف شر کے ملتے ہوں مثلاً بعض اوقات ایک نافع چیز سے ایذا ہوتی ہے جیسے
 کوئی انگلی بیکار یا رسولی وغیرہ کٹوا دے۔ اور کبھی نافع چیز قبیح ہوتی ہے جیسے کہ حق کہ
 بعض اعتبار سے نافع ہوتا ہے۔ اور اسی اعتبار سے یہ قول مشہور ہے استوا من عقل لہ
 یعنی عقل آدمی چین سے رہتا ہے کیونکہ اُس کو انجام کا اہتمام نہیں ہوتا۔ اس واسطے سرور
 راحت میں رہتا ہے کبھی کوئی چیز منجہ مضر ہوتی ہے اور منجہ نافع ہوتی ہے جیسے ڈونڈ
 کے خوف کے وقت مال کو دریا میں پھینک دینا کہ ہر چند اس سے مال کو ضرر ہوتا ہے مگر نفس
 کو نفع مانتا ہے کہ اُس کی نجات ہو جانی ہے یعنی بوجہ کے اتار ڈالنے سے کشتی بچ جاتی ہے

(۳) توبہ

انسان کے خیر میں خیر اور شر میں ایسے مضبوط ملے ہوئے ہیں کہ اُن کو آپس سے جدا کر کے

خیرخص بنا کر شہونا یا شرخص بن کر شیطان بنا ناممکن ہو۔ انسان بغیر گناہ کے نہیں ہو سکتا۔ انسان کی سرشت ایسی ہو کہ وہ شر سے خیر کی طرف اور خیر سے شر کی طرف جوع کرنا ہے جب حضرت آدم نے خطا کی اور بعد خطا کے توبہ کی یعنی خیر سے شر کی طرف اور پھر شر سے خیر کی طرف رجوع کی تو آدم زاد پھر کیوں نہ ایسا کرے کیونکہ مثل مشہور ہو کہ باپ پر پوت پتا پر گھوڑا بہت نہیں ٹوٹھوڑا تھوڑا جو شخص جانتا ہو کہ گناہ کرنے سے دین دینا دو نویں ضرر ہوتا ہے یہاں بھی اور وہاں بھی اُس سے کالائمنہ ہوتا ہے۔ اور اُس کا یقین دل برعالب ہو جاتا ہے وہ جب گناہ کرتا ہو تو اُس کے دل میں رنج و افسوس ہوتا ہے جسکو بندت کہتے ہیں جب اُس ندامت دل میں رنج غالب ہوتا ہے تو انسان قصد کرتا ہے کہ میں اس بُرے کام کو عمر بھر نہ کروں گا۔ پس ان تینوں علم ندامت۔ ارادہ ترک فعل کے مجموعہ کا نام توبہ ہے۔ توبہ ایک ایسا نور انسان کے سامنے ہے کہ جس سے وہ تاریکی جہالت کو مٹا سکتا ہے ساری حکما مذمومہ کو افعال محمودہ بدل سکتا ہے اس فطری نہیں کہ وہ زانہ حال میں اپنے فعل بد کو چھوڑ دیکے بلکہ اُس کے استقبال میں اُس کے ترک کا ارادہ کرے گا۔ گذشتہ کے لئے حزن و مال کرے گا۔ اور اُس کی مکافات دے پے ہو گا۔ جیسے آدمی زہر کھا جائے تو اُس وقت ڈر کرے تو اس سے نکالتا ہے۔ ایسے ہی انسان کو چاہئے کہ جب وقت گناہ سرزد ہو تو اُس کا توبہ سے علاج کرے۔ نادم ہو۔ اور آئندہ اُس کے ترک کا ارادہ کرے۔ اگر ایسا نہ کرے گا تو زہر کا اثر چرہ جائے گا اور پھر وہ لا علاج ہو جا گا۔ جہاں انسان گناہوں کی عادت اختیار کی پھر دل میں ندامت پیدا ہو۔ نہ ترک گناہ کا ارادہ ہو۔ اگر ارادہ بھی ہو تو گناہ کا چھوڑنا پھر اختیار سے باہر ہو جاتا ہے۔ ہر انسان کو توبہ کرنی ضرور ہے اس لئے کہ ہر شخص کے اعضا گناہ سے خالی نہیں۔ ممکن نہیں کہ کسی آنکھوں سے وہ کسی کو بری نگاہ سے نہ دیکھے یا بری بات کانوں سے نہ سنے۔ یا نال سے بری راہ میں چلے۔ اگر اعضا کے گناہ سے بعض قسب چ جائے گا تو دل سے گناہ کرنے کے قصد سے پہنچے گا اگر تو دل میں قصد گناہ نہ کرے گا تو اور وسوسوں سے نہیں بچے گا۔ خیالات

پریشان دل میں آئیں گے۔ اگر ان سوسوں بھی بخلت ہو تو خدا تعالیٰ اور اس کی صفات و افعال کی واقعیت غفلت و تصور کرے گا۔ غرض ان خطاوں سے بچنا انسان کا محال ہوا آدمی کے دل پر گناہ کرنے سے تاریکی ایسی آتی ہے جیسے کہ آئینہ پر منہ کی بھاپ۔ گناہ متواتر کرنے سے دل سیاہ سیاہ ہو جاتا ہے جیسا آئینہ مورچہ لگنے سے یا متواتر منہ کی بھاپ لگنے سے جس طرح آئینہ کی صفائی کے لئے یہی کافی نہیں ہے کہ اس پر لگے کو بھاپ اور سیاہی نہ دیا بلکہ پہلی بھاپ اور رنگ کو مٹائیں جب اس میں صورت نظر آئے۔ اسی طرح حلاوت دل کے لئے یہی بات کافی نہیں کہ اتباع شہوت آئندہ کے لئے چھوڑ دیں بلکہ ضرور ہے کہ جتنا تاریک گناہوں کے سبب دل پر آگئی ہے اس کو بھی مٹائیں اور یہ مٹانا اس طرح ہو سکتا ہے کہ آدمی نیکیاں کرے نیکی کا نور چہرہ دل سے بدی کی تاریکی کو دور کر دیتا ہے اور اس نور کے سامنے معاصی کی تاریکی کی کچھ تاب نہیں جیسے کہ رات کا اندھیرا دن کے اُجالے کے سامنے کچھ حقیقت نہیں دکھتا۔ یا جیسے میل کی کدورت صابون کی سفیدی کے سامنے نظر رہتی جو شخص یہ کہتا ہے کہ دل سے بدی کی کدورت کو نیک کام نہیں دے کر تے وہ یہ کہتا ہے کہ آفتاب اندھیرا نہیں جاتا یا صابون دھونے سے کپڑے کا میل نہیں چھوٹا مگر یہ سچ ہے کہ اگر میل کی تہ کپڑے کے جگر میں گس جائے تو پھر صابون سے اس کو دور نہیں کر سکتے اسی طرح اگر گناہوں کے بے دریغ کرنے سے دل پر بھانزنگ لگ گیا ہے تو توبہ سے بھی وہ نہیں چھوٹے گا۔ گویا گناہ کا زبان سے توبہ کہتے ہیں۔ مگر ان کے دل میں نرا اور ترک گناہ کا خیال نہیں آتا۔ دھوبی کی زبانی کہنے سے کہ کپڑا دھل گیا کپڑے کی میل نہیں چھوٹنے کی بلکہ جیب وہ اس کے چھٹانے کی تدبیر کرے گا تو دور ہوگی اور کپڑا اجلا ہوگا۔ جو لوگ دینا پر گئے ہوئے ہیں اور خدا سے پھر سوئے ان کا حال ایسا ہی ہے کہ زبان پر توبہ دل میں گناہ جو شخص گناہ سے دل میں دم ہوتا ہے اس میں گناہ بھی آتے ہوئے شرمندہ ہوتے ہیں دور کی بھاگتے ہیں نیکی کو بدی ایسا ہی ملتا ہے جیسے کہ سیاہ کو پانی بھاتا ہے۔

(۴) توبہ کی ہدایت

ایک وقت تجھ پر ضرور ایسا آئے گا کہ دوست تجھ پر غم کریں گے دشمن خوش ہوں گے۔ وارثوں کا حلقہ تیرے سر کے گرد ہو گا۔ ظاہر میں وہ گریباں در دل میں خنداں ہوں گے۔ تیرے مال لینے کی فکر میں ہوں گے۔ تیرے اعمال کا خیال ان کو کچھ نہ ہو گا۔ پہلا اس سے کہ یہ واقعہ تجھے پیش آئے تو توبہ سے اپنا چارہ کر۔ ہوا و نفس پرستی سے دست کش ہو جو کچھ بڑا کیا ہو اس بازو۔ اور پشیمان اور اشک فشاں ہو۔ پھر خطا و جفا و عصیاں کی سرحد میں قدم رکھنے کا عہد و پیمان کر۔ اس توبہ کے باغ کے سبک یک رنگ ہیں سبب غ اس کے ہم آہنگ ہیں اس کا جو سیوہ اس سال میں کھائے گا وہی دوسرے سال میں چکھے گا جو کار بار بار کیا جاتا ہے اس میں غرہ نہیں رہتا پس معافی غرے کیا بار بار کہتا ہی توبہ کا بھی غرہ چاہیہ کہ وہ بہت لذت ہے۔ توبہ کے بعد چاہئے کہ پرتویری طبیعت گناہ کی طمع نہ کرے۔ توبہ تو آدمی کی طبیعت میں داخل ہونی چاہئے۔ اس لئے کہ وہ حضرت آدم کی اولاد ہیں جنہوں نے خطا پر خود توبہ کی ہو پس چہرہ کو خاک نیاز سے پر گرد اور خون جگر سے رنگین کر۔ میل گنہ کے حرف کو دل سے تراش۔ اور خدا کے آگے ہاتھ دعا کے لئے اٹھا کہ اے خطا بخش تو میری خطا کو معاف کر میں اب گناہ سے توبہ کرتا ہوں۔ گناہ کی آگ نے میرے دل کو جلا کر کیا اب کیا ہے تو میرے دل پر توبہ کا دروازہ کھولے۔ اور اس کا اثر میرے دل پر ڈال دے۔ ہمارا کام گناہ و ریزی ہو تیرا کام گناہ گمراہی ہو توبہ کرنا ہماری نہاد میں ہو مگر اس کی کشادہ تیرے ہاتھ میں ہی ہم جو گناہ کے جنگل میں گمراہ ہو ہیں سوا توبہ کے کوئی ہمارا رہنا نہیں پس تو توبہ کی اور اس پر ثبات کی توفیق دے۔ اور اس توبہ کی سخت کو بھی ہمارے دماغ سے نکال کیونکہ اس سے بے پھر ہو نا بھی گناہ ہے +

(۵) توبہ کا قبول ہونا

باز آ باز آ ہر آنچہ ہستی باز آ
اگر کا فرد گہر بُت پرستی باز آ
ایں درگہ مادر کہ نو میدی نیست
صد بار اگر توبہ شکستی باز آ

تو گناہ کے پیر لگائے تو اُن کو توبہ کا پانی دے۔ جسے حزن و مذمت کا پھل آئے۔ مذمت کے جھروکہ پر بیٹھ کر اپنے گناہوں کے صحیفہ کو پڑھنا شروع کر جس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ نفس پر خوف چھائے گا اور اُس سے ناامیدی کی خندق کو پاٹ لے گا۔ ہوا و نفائی کے لبوں کو اتر کر میدانِ علم میں پہنچے گا اور جتنی حکمت سے سیراب ہو گا اور ہوشیاری کی کشتی میں سوار ہو کر نجات کا بادبان چڑھائے گا اور بحرِ سلامت میں لنگر اٹھا کر ساحلِ احت اور عزت و کرامت پر پہنچ جائیگا

(۶) توفیق۔ ہدایت۔ رشد۔ عصمت

ہر شخص کو توفیق کی ضرورت ہے۔ توفیق کے معنی یہ ہیں کہ بندے کے ارادے اور قصا و قدر الہی میں تالیف ہو۔ اور ربط ہو۔ اور ربط کا ہونا خیر و شر دونوں میں شامل اور سعادت و شقا و دونوں میں داخل ہے۔ مگر عادت یہ ہو گئی ہے کہ توفیق خاص اس کو کہتے ہیں جو قصا و قدر سعادت کے موافق ہو۔ بہر حال توفیق کی حاجت ہو میں کچھ شک نہیں جیسا حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اگر از حق نہ توفیق خیر سے رسد کے از بندہ خیر سے بغیر رسد

ہدایت کا حال یہ ہے کہ اُس کے بدون کوئی شخص سعادت کا طالب نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے کہ انسان کا ارادہ کبھی ایسی چیز کی طرف ہوا کرتا ہے جس میں اُس کی آخرت کی بہتری ہو لیکن جب یہی نہ جانتا ہو کہ میری صلاح و بہتری کس چیز میں ہے یہاں تک کہ فساد کی شے کو بہتری کی چیز جان لے تو صرف ارادہ سے کیا نفع ہو گا غرض کہ ارادہ اور قدرت اور اسباب جب تک عقل خیر و شر کا طریقہ نہ بتائے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ رشد سے مراد وہ عنایت الہی ہے ہوتی ہے جو انسان کو اپنے مقصد کی طرف متوجہ ہونے کے وقت مدد کرتی ہے جس کو تائید کہتے ہیں اگر مقصد مذکور میں اُس کی بہتری ہوتی ہے تو اُس کو قوت دیتی ہے اور اگر اُس کے حق میں بُرائی ہوتی ہے تو اُس کو سُست کر دیتی ہے اُس کو تسدید کہتے ہیں + عصمت کے معنی یہ ہیں آدمی کے دل میں وہ عنایت پروردگار ہو جس کی باعث آدمی خیر و برات کرنے پر اور شر سے احتراز کرتے قادر ہو۔ گویا کوئی اندرونی روکنے والا بیٹھا ہے کہ معلوم نہیں ہوتا غرض یہ توفیق و رشد

بدایت عصمت کی جیسا آدمی کو میسر ہوتی ہیں فہم صاف و تیز ہو۔ گوشت حق نموش دل بصیر
سنٹرل۔ تو صنع گزین۔ مرامات آئین ہو۔ استاذ خیر خواہ ملے۔ مال تنہا ہو کہ اُس کی کمی کے
باعث مہمات و ضروریات سے قاصر ہو نہ کثرت کی جہت مانع اشتغال بنی ہو اور عزت اتنی
کہ جس احمقوں کی جہالت اور اعدائے ظلم سے بچا رہے +

باب ہفتم دنیا و محبت دنیا

(۱) دنیا کی محبت

بزرگانِ دین کا ارشاد ہے کہ دنیا کی خبات میں سے ہر کہ آدمی اُسکے لئے خدا کی نافرمانی کرتا ہے
اور جب تک یہ نہیں چھوڑتی آخرت نہیں ملتی۔ دنیا کو گذر گاہ سمجھو اور مسافروں کی طرح سے ابھر
سے گذر جاؤ عمارت وغیرہ نہ بناؤ۔ اور جان رکھو کہ سب ایسوں کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ اکثر ایسا
ہوتا ہے کہ ایک گھڑی کی خواہش نفس بہت دنوں کے رنج کا موجب ہوتی ہے بعضوں کی خود
طالب دنیا ہے۔ اور بعض دنیا کے طالب ہیں جو لوگ طالب آخرت ہیں اُن کی تو زندگی بھر
طالب ہے۔ اور جو طالب دنیا ہیں اُن کو آخرت بلاتی رہتے ہیں یہاں تک کہ موت اُن کو گردن
سوار ہو جاتی ہے۔ آدمی کہا کرتا ہے کہ یہ میرا ہے یہ میرا ہے حالانکہ اس کا اُس قدر ہو جو کھانے
میں کھو دیا یا پہن کر اُتر دیا یا خیرات کر جمع کر دیا صلحا کے نزدیک دنیا ایسی ذلیل ہے جیسے
خدا می کے ہاتھ میں استخوانِ خوک بے گوشت یا ٹڈی کے منہ میں ہنری۔ دنیا اُن کے سامنے
کیسے ہی بن سنور کر آئے وہ اُسے منہ نہیں لگاتے۔ وہ جانتے ہیں کہ وہ کسی کے پاس رہے کی
اور نہ کوئی اُس پاس ہے گا۔ انسان دل میں دنیا و آخرت کی محبت کا جمع ہونا ایسا ہے جیسے
ایک برتن میں پانی اور آگ کا جمع ہونا۔ یہ دو بیگانہ کبھی آپس میں نہیں ملتے۔
یہ دو مخالف نئے ایک تار سے نہیں نکلتے۔ ایک بام پر دو ہوائیں نہیں ہوتیں حضرت امیر المومنین
کا قول ہے کہ دنیا و آخرت بترکہ مشرق و مغرب کے ہیں چلنے والا جتنا ایک کے نزدیک ہوتا ہے

دوسرے سے دور ہوتا ہے۔ دنیا میں سلطنت بغیر کشت خون و ظلم کے تو نگری بدون فخر اور
کھل اور محبت نہیں حاصل ہوتی۔ دنیا کو لوگوں اس طرح چاہتے ہیں جیسے کہ بچہ یا کو چاہتا ہے
کہ جب اس نے آئی خوش ہو گیا اور جب چلی گئی تو رنجیدہ ہو کر رونے لگا جو لوگ دنیا سے محبت
نہیں کرتے خدا اُن سے محبت کرتا ہے اکثر آدمی آخرت کی خیر و شر کو ایسا یقینی نہیں جانتے
جیسے کہ دنیا کی بھلائی بُرائی کو جانتے ہیں۔ آخرت غائب ہے دنیا موجود ہے۔ اسلئے نقدِ سرور
کی محبت غالب ہے۔ یہ وجہ محبت نہایت پوچ ہے کہ چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو امور آدمی کے
سامنے نہیں ہوتے اور صرف موعود ہوتے ہیں ان کے لئے صدیا طوح کی مصیبتیں آتی ہیں اٹھا
ہے اور رنج و دکھ ہوتا ہے اور بہت طرح کی حرکتیں اس کے حصول کے لئے کرتا ہے۔ ذرا سی ملنے
برائے انسان ہشاش بشاش ہوتا ہے اور تھوڑی سی خیر کے نقصان پر رنجیدہ اور افسردہ۔
مگر دین کے نفع و نقصان اس کو ایسی شادی و غم نہیں ہوتے +

مال دنیا دام مرغان ضعیف	ملک محضتی دام مرغان شریف
سوے دریا غم کن زین آب گیر	بحر جوبے و ترک این گرداب گیر

جیسے مریض کی اشتہار طعام صمدار زندگی ہوتا ہے جاتی رہتی ہے تو لذت کھانا بھی برا معلوم
ہوتا ہے ایسا ہی جو دل حب دنیا کی حرص میں مبتلا ہو وہ یاد الہی سے جس پر حیات جاودانی
مختصر ہے بھول جاتے ہیں اس کے ذکر کے قریب نہیں جاتے حضرت لقمان رح نے اپنے بیٹے کو
فرمایا کہ دنیا ایک گہرا سمندر ہے اس میں بہت لوگ ڈوب گئے تو انہی کشتی دنیا میں تقویٰ اور
ایمان کو بناؤ اور توکل کا بادبان چڑھاؤ تاکہ اس بوجھ سے نجات پاؤ۔ دنیا ہڈیوں کو بُرا کرتی
ہے اور امیدوں کو نیا اور موت کو نزدیک کرتی ہے اور آرزوں کو دور جس کو ملتی ہے وہ نصرت
میں پڑتا ہے اور جس کو نہیں ملتی وہ رنج اٹھاتا ہے۔

بلائے زین جہاں آشوب تر نیست	اکہ رنج خاطرست از بہت و گریست
(۲) ایک حکیم کہتا ہے دنیا تھی اور میں نہ تھا اور وہ رہے گی میں نہ رہوں گا میں اس کی طرف	

رغبت نہیں کرتا اس لئے کہ اُس کی زندگی تلخ ہے اور اُس میں کدورت کا نام صفائی ہے اہل دنیا کو ایک نہ ایک خوف لگا رہتا ہو خواہ نعمت کے دور ہوئے کا یا مصیبت آنے کا یا موت کے کام کر جانے کا۔ بعض کا قول ہے کہ یہ دنیا کے عیبوں میں ہے کہ کسی کو استحقاق کے موافق نہیں دیتی کئی بیشی خواہ مخواہ ہوتی ہے۔ نا اہلوں کے حوالہ کی گئی ہے جو دنیا کو محبت طلب کرتا ہے جتنی اُس کو ملتی ہے اُس زیادہ طالب ہوتا ہے۔

گفت چشم تنگ دنیا دار را یا قناعت پر کند یا خاک گور

یہی بن معارج کا قول ہے کہ دنیا شیطان کی دکان ہے اُس میں کچھ ہمت چراؤ نہیں تقوہ تھارے پیچھے لگے گا اور پکڑے گا حضرت فضل رح کا قول ہے کہ اگر دنیا سونے کی ہوتی اور فنا ہو جاتی اور آخرت ٹھیکری ہوتی اور باقی رستی تو بھی عقلا کو یہی چاہئے کہ باقی چیز کو پسند کرتے اور فانی کو چھوڑتے مگر اب تو یہ فانی چیز ٹھیکری ہے اور باقی چیز سونے کی معلوم نہیں کیوں انسان دہیات چیز کو عمدہ چیز سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ انسان کو دنیا سے اسی محبت تھو کہ سارے دن اُس کا ذکر کیا کرتا ہے۔

۳۳، اکثر آدمیوں کا یہ حال ہے کہ نہ کچھ دنیا کے مزے اُڑاتے ہیں کچھ دین کام رکھتے ہیں عقیقی کی آج کی امید پر دنیا کو چھوڑتے ہیں دنیا سے زیادہ خدا کے عاشق ہوتے ہیں بعضوں کا قول ہے کہ دنیا مردار ہے جو کوئی اُس میں سے کچھ لینا چاہے تو گتوں کے ساتھ رہنے پر صبر و تحمل کرے اور دنیا کی بُرائی میں غفا شیراز فرماتے ہیں۔

مجدد رستی عہد از زمان سست نہاد کہ این عجوزہ عروس ہزار داماد است

فرب عشوہ من از جهان بیر مخور کہ ہر کہ کرد با و احتلاط ناشاد است

۳۴، دنیا ایک دوست کے لباس میں دشمن ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ ایسے مکان کی کیا تعریف کروں کہ جو اس میں تندرست ہے بیماری سے نڈر نہیں جو بیمار ہو تو نادم اور جو مجلس ہو جائے تو غم کرے اور تو نگر ہو تو بلا میں پھنسے۔ مال حلال ہو تو صاحبِ دنیا پر تک

اور حرام تو عذاب میں مبتلا ہو +

(۵) دینا ایک جادو کرنی ہو وہ تھوڑا بہت سب کے دلوں پر جادو کرتی ہو۔ حضرت ابوسلیمان رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جب آدمی کے دل میں آخرت ہوتی ہو تو دینا اُس کا مقابلہ کرتی ہو۔ لیکن اگر دینا دل میں ہوتی ہو تو آخرت مقابل نہیں ہوتی۔ اس لئے کہ آخرت شریف ہو اور دینا کمینہ کیلئے کا مقابلہ شریف نہیں کیا کرتا۔ سیار بن حکم فرماتے ہیں کہ دینا آخرت دونوں دل میں اکٹھے ہوتے ہیں اُن میں جو غالب بنتی جاتی ہو دوسری اُس کی تابع ہو جاتی ہے حضرت مالک نے یار رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جتنا دینا کے لئے تردد کرتا ہوں اتنا ہی آخرت کی فکر دل سے جاتی رہتی ہے اور جتنا آخرت کا تردد کرتا ہوں اتنا ہی دینا کی فکر دل سے ٹل جاتی ہے حضرت علی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ دینا اور آخرت دو سونکین ہیں جہد راکب راضی ہوگی اسی قدر دوسری ناخوش ہوگی +

(۶) دینا میں بیشک بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ اُن کے نزدیک دنیا حاکم یا سے بھی زیادہ دلیل ہوتی ہو۔ اُن کو اس کی کچھ پروا نہیں کہ دنیا کدھر سے آئی اور کدھر چلی گئی۔ کس کے پاس ہی اور کس کے پاس جاتی رہی۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ دینا ہشیاروں کے لئے غنیمت ہو اور جاہلوں کے لئے غفلت یعنی دانا آدمی اس میں اعمال نیک کرنے کو لوٹ اور صفت سمجھتے ہیں اور نادان اُن کو پہچانتے نہیں حضرت لقمان رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا ہے کہ جب کہ تو دنیا میں پیدا ہوا وہ بستی چلی جاتی ہے۔ اور آخرت مُنہ کے سامنے آتی جاتی ہے پس اپنے تئیں وہاں پہنچا جو نزدیک اور ساتھی ہے دور کی جگہ جانے سے کیا فائدہ۔ (۷) دینا میں انسان پر رات دن گزرے جاتے ہیں کبھی مہیبت کبھی راحت ہے۔ جب ہی دینا سے جاتا ہو تو اُس کو چہرے میں ہوتی ہیں کہ جو جمع کیا تھا اُس سے سیر نہ ہوا جو تنہا تھی وہ پوری نہ ہوئی۔ آخرت کا توشہ تیار نہ ہوا۔ دینا میں تو نگر وہی ہو جو دینا کی غلامی سے آزاد ہو جائے۔ ایک حکیم کے کسی شخص نے پوچھا کہ دینا کسے ملتی ہے۔ اُس نے جواب دیا کہ

جو اسے چھوڑ دے پھر پوچھا کہ آخرت کس کو ملتی ہے اس نے جواب دیا کہ جو اس کو طلب کرے۔
 بکر بن عبد اللہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جو کوئی دنیا کو اس غرض سے چاہے کہ مجھے دنیا کی حاجت
 تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی آگ کو گھاس گھجھانا چاہے +

(۸) حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ دنیا میں چہم چیزیں ہوتی ہیں کھانا پینا پہننا سواری
 نکاح خوشبو۔ سب کھانوں میں عمدہ شہد ہے وہ بھی کالعب ہے پینے کی چیزوں میں چھاپانی
 ہے جس میں سب نیک بدرابر ہیں پوشاک میں حریر افضل ہے وہ کپڑوں کے ریشم سے بنتا ہے
 اور سواروں میں افضل گھوڑا ہے چہر لڑائی میں مارے جاتے ہیں اور نگوہات میں اشرف
 عورت کی صحبت ہے جو پیشاب گاہ کا پیشاب گاہ میں جانا ہے سو لکھنے کی چیزوں میں عمدہ
 ہے جو جوان کے خون سے بنتا ہے غرض سب چیزیں ایسی ہی واہیات ہیں +

(۹) دنیا میں کوئی دم شادی بے غم نہیں ہوتی اور کوئی خوش حال بے ملال نہیں ہوتا۔
 ہر عسرت میں اس کی زیر حسرت ہے اور ہر سرور میں سکے شر و شور۔
 خرمی بے غم نے باسد دریں باغ خراب خندہ گل دارد از پے اشک بے زبان گلاب
 دنیا جگہ محنت ہو نہ جائے راحت ہر سود میں زیان ہر کمال میں نقصان ہر گنج پر ہمار
 رنج۔ دانہ طرب کے ساتھ دام تعب +

(۱۰) حُب دُنیا کے اصول و فروع

دنیا کو یوں سمجھو کہ ایک دخت ہے جو سو سہا شیطانی کی باغبانی سے نشوونما پاتا ہے اور شہوات
 اور آرزوؤں کے ریشے دل میں دڑا کر محکم کرتا ہے اور صفات ذمیمہ کی شاخ و شاخ نکالتا ہے
 ارتکاب گناہ کے شگوفے کھلاتا ہے جب کافرہ سوار رحمت الہی کی نا اُمیدی کے کچھہ اور نہیں
 اس شجر کو جو عطا اور نضاح کے تشبیہ سے کاٹو +

(۱۱) تمام نفسانی شہوتیں و آرزوئیں سات قسم کی ہیں اول شہوت حیا و عجلال دوم
 شہوت مال سوم شہوت عمارت و مکانات عالی شان چہارم شہوت معاشرت شایان

پنجم شہوت اللہ وائشہ بر خوشگوار ششم شہوت البسہ امشہ ماخرہ ہفتم شہوت مجاہد
و مصاحبہ طر فائدہ شیریں کار اور ساقی شوخ کے ہاتھ سے بادہ گناہ اور عمر کران
کو رد و سرود و لہو و لعب میں گزارنے کی۔ ان شہوتوں کے ریشہ وادہ سے یہ صفا
ذمہ پیدا ہوتی ہیں۔ اول تکبر۔ دوم بخل۔ سوم غضب۔ حقد و حسد۔ چہارم طمع۔ پنجم ریاء
سمع۔ ششم ظلم۔ ہفتم تند خوئی۔ ان سب صفات ذمہ کے ریشوں کے کاٹنے کے لئے
ہم نے اپنے بیان کو تیشہ بنایا ہے۔ جیسا دیکھ لو کہ وہ ان کو کاٹنا چلا جاتا ہے +

(۱۲) دنیا کی مذمت و باب میں نصیحتیں اور وعظ

بعض اکابر کا قول ہے کہ زندگی پرست بھولو اور موت کو مت بھولو۔ خدا سے ڈرو نیک عمل کرو
دنیا کے طالب ہو نہ اس پر راغب ہو۔ دنیا بڑی مکار اور دغا سوار ہے۔ اول اپنے مغالطہ
چکناٹی ہے پھر آرزو کوک جال میں پھنساتی ہے۔ اپنا بنا و سنگار وہ دلہن کی طرح دکھاتی ہے
اُس پر سب کی نگاہ پڑتی ہے۔ اُس پر دل و جان سے شیفقت و فریفتہ ہوتے ہیں۔ وہ اپنے
عاشقوں کو خاک میں ملاتی ہے۔ جو اُس پر بھروسہ کرتا ہو اُس کو وہ رسوا کرتی ہے۔ اُس
آفتیں بہت مین اس کا ہنر شر ہے۔ اس پر عاشق ہونا سراسر خطا ہے۔ وہ تیرے لئے عطا
حق نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک اثر دہا ہے جس نے تیرے باپ دادا کو کھایا ہے تو اس کو اپنے
پاس نہ بلا۔ کبھی تو اس پر کیش سے خوش نہیں ہو سکتا۔ اس سے آزار پر آزار پہنچتا ہے
اس کی راہ میں دین نشو و نما نہیں پاسکتا۔ یقین کو تاب و تابش نہیں ہوتی۔ اُس نے
اپنے تئیں جو رہنما رکھا ہے بہت جاگرتا رہنا تازہ و خوش و نغمہ معلوم ہوتی ہے۔ مگر دین
کی طرف میں ہر رنگی درشت رو و بد چشم نظر آتی ہے۔ عاقلوں کے نزدیک اس کا منہ
کالا اور بال سفید ہیں وہ اپنے مہدی لگے ہوئے ہاتھ میں ایک جام زہریں رکھتی ہے
جس میں تیری جان کے واسطے زہر گھلا ہوا ہے +

(۱۳) دنیا میں جو دنیا ہو وہ جلا نا ہو گا۔ جو موجود ہی وہ فنا ہو گا۔ بھائیو خواب غفلت سے

بیدار ہوا اور بیہوشی سے دور بھاگو پیشتر اس سے کہ تم سے لوگ کہیں تمہارا تن نازنین
 بیماری کے بستر پر ناتوان ہو رہا ہو۔ دوست اُس کی علاج و معالجہ کی خبر سن کر عیادت کے
 لئے آتے ہیں شفیق و مہربان دوا دھوا دھو دھونڈھتے پھرتے ہیں طبیب کو بلا کر لاتے
 ہیں وہ ٹکڑو دیکھ کر کہتا ہے کہ شفا کی توقع نہیں۔ یہ سن کر دوستوں کو فکر ہوتا ہے کہ
 دیکھئے ہماری سے عاقبت میں کیا ہوتا ہے۔ اب تمہارے چہرہ کا حال متغیر ہوتا ہے
 رنگ ارغوانی و عسقرانی بنتا ہے۔ زبان بند ہوتی ہے۔ نہ بھائیوں سے بولو نہ عزیزوں
 پہچانو۔ اور زہل بکھو لو موت کے فرشتے نظر آئیں۔ غرض روح و جسم آپس میں متفرق ہو جائیں
 آنکھیں کچھ کر آنکھوں میں آنسو بھرا لیں۔ مرغ روح فقس تن سے پرواز کرے۔ سھر میں نہ
 فغاں کا غل شور مچے کہ ہلے تم مر گئے۔ تمام برادری اور احباب جمع ہوں۔ تابوت
 بنیہ۔ کفن لائیں مردہ شو کو ہلائیں۔ کفن سنیں۔ غسل دے کر کفن پہنچائیں۔ نقش کو لب
 گورتک پہنچائیں۔ نماز پڑھائیں۔ پھر کچھ لوگ اپنے گھر کو جائیں کچھ جسم کو خاکدان
 میں محبوس کر جائیں جو عزیز خرد ہیں ہمتارے مال کی جستجو میں ہوں۔ باغ و کان
 و مال و اسباب تقسیم کی گفتگو ہو غرض دنیا اپنے حال بدلتی رہتی ہے۔ ابھی ایک
 آدمی کو وہ ہنسناقی ہے اسی اثنا میں دوسروں کو اُس پر ہنسی آتی ہے ابھی ایک آدمی
 دوسرے کے لئے روتا ہی کہ تھوڑی دیر بعد اُس پر تیسرا آدمی روتا ہے۔ اگر کسی کو
 دینے پر آئی تو بیکر بعد چند سے واپس لینے کے لئے ہاتھ بھولا فی ہے اگر آج کسی کے
 سر پر تاج وافر رکھتی ہو تو کل سر تلے خال و پتھر۔ کوئی جائے کوئی رہے کوئی آئے
 اُس کے نزدیک برابر ہی۔ اگر جانے والے کا کوئی عوض رہے تو وہ واہ اور اگر نہ رہا
 تو واہ واہ۔ ہر وقت ایک نہ ایک کو فنا کرتی رہتی ہو جو اُس کو عزیز جانتا ہے اُس کو
 ذلیل کرتی ہے جو اُس کو جمع کرتا ہے اُس کو فقیر کرتی ہے۔ اِس کا حال زہر کا سا ہے
 کہ جو کھاتا ہی وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس میں اس طرح رہنا چاہیے جیسے کوئی اپنے زخم کا

علاج کرتا ہے کہ تھوڑے دنوں پر ہیز اس خوف کے سبب کیا کرتا ہے کہ بہت دنوں
 بہت تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ چند روز دوا کی تلخی پر صبر کرتا ہے کہ کہیں دروہات تک
 رہے۔ مگر افسوس ہے کہ گذشتوں کو دیکھ کر پس ماندوں کو عجز نہیں ہوتی۔ لوگ ایسے دنیا
 پر مرتے ہیں کہ جہاں اُن کی حاجتیں پوری ہوئیں اور دنیا حسبِ خواہی ضرور سرکش
 ہو گئے۔ معاد کو بھول گئے۔ اپنی عقل کو اس میں اتنا لگاتے ہیں کہ اُن کے قدم جادہ
 مستقیم سے لغزش کھاجاتے ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے کہ دنیا کا حال یہ ہے کہ دنیا دار کو
 کسی خوشی میں اطمینان نہیں جو دنیا میں خوش ہوتا ہی وہ رنج میں پڑتا ہے۔ جاک
 نفع پاتا ہے وہ کل نقصان بھگتا ہی۔ اس میں سست عیش بلا ہے اور بقا کا مال فنا ہی۔
 ہر خوشی غم آگین ہی۔ اور ہر رحمت رحمتِ قرین جو اس میں گز جاتا ہے وہ پھر واپس
 نہیں آتا۔ دنیا کی تمام آرزوئیں دروغ ہیں اور تمام امیدیں فروغ جو لغتیں موجود ہیں اُن
 جانے کا اور مصیبتوں کے آنے کا ڈر سدا رہتا ہے۔

گنج بے رنج ندیدت کے گل بے خار نہجیدت کے

(۱۴) خوب سمجھ لو کہ دنیا مصیبت کا گھر ہے۔ اس کی ہر چیز کا انجام زوال ہے اور اس کا
 کسی کے پاس بقاء نہ اُس کے حالات تبدیل سے مامول ہیں نہ اُس کے باشندے
 آفات سے مصنون۔ جب آدمی کو اُس میں راحت اور خوشی پہنچتی ہے بکا ہک مصیبت
 ہے۔ اُس کے احوال مختلف باہم گرہیں در مراتب متغیر نہ اُس کے عیش کو قیام نہ راحت
 دوام موت ہر ایک سر پر پھڑکی ہے۔ آج دنیا میں ہمارا حال کیا ہی جیسا ہم سے پہلے لوگوں
 کا تھا جو ہم سے عمر میں زیادہ قوت میں قوی۔ مکانات و سامان دنیا میں اعلیٰ۔ اُن کے
 شہروں کی آبادی زیادہ۔ مگر اب دنیا کے طول انقلاب اُن کی آواز نہیں بھگتی۔ اُن کے
 جسم تر گئے۔ شہر الٹ گئے۔ مکانات گر گئے۔ یا وہ مکان عالی شان اور گادے تلکے اور عمارت
 فرش آتھے یا آب پھر اور اینٹیں اور خاک اور گوشہ لحد ہے۔ کہنلی نے انھیں پیر ڈالا۔

اور پھر دہشتی نے ان کا چومر کمال ڈالا۔ خاک میں اپنے یاروں کے جا ملے۔ اور ایسے گئے کہ پھر پھرے۔ قطعاً جان لو کہ جو ان کا حال ہوا وہی تھا ہوا گا وہی تنہائی ہوگی وہی خاک میں شمرنا گناہ اسی خواب گاہ میں مونا ہے +

(۱۵) بعض حکما کا قول ہے کہ زمانہ تیر انداز ہے اور آدمی نشانہ کہ ہر روز عمر کے دن رات کو اپنے تیروں سے آتا رہتا ہے یہاں تک کہ تمام عمر پوری ہو جاتی ہے۔ اگر آدمی کو اپنے اوپر زمانہ کی تاثیر معلوم ہو کہ ہر گھڑی عمر کا نقصان کرتی جاتی ہے تو دنوں کے گزرنے سے نفرت ہو اور ساعات کے چلے جانے سے وحشت۔ مگر خدا تعالیٰ کی حکمت کے آئینہ چنانچہ غافل تجھے گھر بیال بھی دے مٹا دی خالق نے گھڑی عمر سے اک اور گھٹا دی زمانہ کا کام بھی ہو کہ جماعتوں کو متفرق کرے۔ تجھوں میں بتری ڈالے۔ دولت کو اکٹھا تھے سے دوسرے ہاتھ میں پہنچائے۔ اس کے اہل بہت طویل اور زندگانی قلیل۔ انسان کی کسی نعمت خوشی پوری نہیں ہوتی۔ کہ نعمت کی جدائی سر پر آن موجود ہوتی ہے جس سے اس کو بچ ہوتا ہے۔ دینا پر نعمت کر کے آخرت کا حینال کھنا چاہئے۔ دین کو زیر کلاہ رکھنے سے گناہ پر خجست ہوتی ہے۔ کلاہ کو اتار کر کو ظاہر کر اور گزشتہ گناہ سے توبہ کر اگر سر پر افسر نہ ہو تو بلا سے خرد سر کے اندر ہوتی ہے۔ سر کے اوپر نہیں ہوتی۔ یہ سارے رنج و غنا اسی سبب سے ہوتے ہیں کہ خدا ہم سے غیر ہو جاتا ہے۔ اللہ کے لئے زینت جمال دین سے ہوتی ہے کچھ اپنے میں سے نہیں ہوتی۔ دنیا کی مہربان کینہ کے نہیں ہوتی وہ کوزینہ میں سیر رکھتی ہو

(۱۶) دنیا کی تمثیلات و تشبیہات

دنیا کو سایہ سے مثال دیتے ہیں جیسے سایہ کو قیام نہیں اسے ڈھلنا ضرور ہے ایسے ہی دنیا کو قیام نہیں ظاہر میں سایہ حرکت کرتا ہوا نہیں معلوم ہوتا۔ مگر حقیقت میں متحرک ہوتا ایسا دنیا کا حال ہے کہ ظاہر میں ٹھہری ہوئی ہے مگر جلد بلد وہ چلتی ہے۔ سال ماہ سے

اُس کے نقصان کا حال معلوم ہوتا ہے اُس کو خواب سے تشبیہ دیتے ہیں جیسے کوئی آدمی خواب میں بُری بھلی باتوں سے بے خبر رہے یا خوش ہوتا ہے ایسے ہی دنیا میں لوگ بھی گویا خواب میں رنج و راحت دنیاوی دیکھ رہے ہیں مرنے کے بعد جو آنکھ کھلے گی تو چھوڑ دیکھیں

دینا خواب بہت زندگانی درد	خواب بہت کہ در خواب نہ مینی آن برا
ایں قدر طول ال رہ میدہی در دل چرا	صحف خود را بایں خطے کنی باطل چرا
عیش دینا احتلام خواب غفلت بیش	از خیا لے ایں قدر آلودگی امرد دل چرا

اس کو ایسی عورت سے مثال دیتے ہیں کہ مردوں واسطے اپنے تئیں بنا سنوارے اور کسی سے بیاہی جائے تو اسے فوج کر ڈالے۔ اُس کو ایسی بڑھیا عورت سے بھی تشبیہ دیتے ہیں کہ جو بد صورت ہو مگر اوپر خوب زرق برق کی پوشاک و زیور بیش قیمت پہن لے اور سر پر برق ڈال لے اور لوگوں کو فریب دے۔ اور تالیاں بچائے۔ اور ناچے۔ اُس کے چھپے خواستگار ہو کر لوگ بھی تالیاں بچائیں اور ناچیں یہی حال دینا کا ہے طہر کچھ اور ماطن کچھ دینا کو ایک پل سے بھی تشبیہ دیتے ہیں کیونکہ آخرت میں پہنچنے کے لئے زندگی دینا ایک پل ہے جس کا ایک ستون مہدی اور ایک ستون محمد ہے اور دونوں کے درمیان مسافت محدود ہے۔ بعض لوگوں نے اس پل کا نصف حصہ قطع کر لیا ہے بعض نے تہائی اور بعض نے دو تہائی اور بعض کو ایک ہی قدم طو کرنا ہے۔ مگر اُس کو معلوم نہیں بہر حال اُس پر سے عبور کرنا ضروری اور پل پر عمارت بنانی اور اُس کو طح طح سے نہایت دینی اور پھر چھوڑ کر چلا جانا نہایت جہل اور ذلت ہے۔ اُس کو سانپ سے بھی تشبیہ دیتے ہیں کہ اگر اُس کو ماتھے لگاؤ تو وہ نرم اور چمکنا معلوم ہوتا ہے مگر اس کا زیر آدمی کو مار ڈالتا ہے۔ ایسے ہی دینا ظاہر میں نرم معلوم ہوتی ہے۔ دینا دار کو دنیا میں خوش اور غور کرنا آسان معلوم ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میں اس سے سلامت نکل جاؤں گا۔ مگر اس میں پھنس جانا آسان ہے۔ ظنا نہایت دسوار ہے طالب دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کوئی شخص پیاس کے بجھانے کے لئے کھاری پانی پیوے

کہ جتنا زیادہ ہے گا اتنی ہی پیاس زیادہ ہوگی۔ یہاں تک کہ آخر کو مر جائے گا۔ دنیا کو خدا سے مثال دیتے ہیں کہ جس کا آغاز اچھا معلوم ہوتا ہے مگر انجام پلید معلوم ہوتا ہے جیسے مرمہ دار و چکنی غذا معدہ میں کمال کو پہنچتی ہے تو صحتی اچھی وہ ہوتی ہے اتنی ہی اس میں بد بو اور کثافت زیادہ ہوتی ہے پس دل میں شہوات دنیاوی اچھی معلوم ہوتی ہیں مگر مرنے کے وقت ان سے بد بو ایسی ہی آتی ہے جیسی کہ غذا سے جس چیز کو جس قدر آدمی اچھا جانتا تھا اتنا ہی اس کے نہ ہونے سے بچ اٹھاتا ہو۔ غذا میں خوب مصالحے اور خوشبو میں ڈالنے میں پھر اس کو جہاں ڈالتے ہیں اس کو سبب سے ہیں پس یہی حال دنیا کی خواہشوں کا ہے۔ دنیا دار دنیا کی لذتوں میں مبتلا ہو کر آخرت سے غافل ہوتے ہیں وہ ہر ہڑی ہڑی حشر میں اٹھاتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے لوگ کشتی میں سوار ہوں اور ایک جزیرہ پر پہنچیں ہاں ناخدا اجازت دے کہ جس قضا حاجت منظور ہو وہ یہاں تر جائے۔ مگر یہ قضا خوفناک ہے یہاں سے جلد اپنے کام کر کے واپس آنا ورنہ کشتی لنگر اٹھا کر چلی جائے گی۔ یہ لوگ کشتی سے اتر پڑے۔ اور اطراف جزیرہ میں پھیل گئے۔ پھر بعضوں کو ناخدا کے قول پر عمل کیا اور قضا حاجت کرتے ہی کشتی کی طرف چلے آئے اور کشتی کو خالی دیکھ کر خوب فراغت ملی جبکہ اور خاطر خواہ آسائش کا مکان لے لیا۔ اور بعضوں نے جزیرہ میں توقف کر کے اس کے پھولوں اور غنچوں اور بیابانوں اور نعمات دل آویزاں اور جانوروں کے چھپے فحش انگیز اور جواہر بوجھوں اور عبادن گوناگوں اور نقوش غریبہ اور اشکال عجیبہ کی سیر کی مگر کشتی کے نہ ملنے کا خوف بھی ان کے ساتھ رہا۔ اسلئے وہ جلد پھر آئے۔ گو ان کو کشتی میں پہلوں کا سافراغت کا مکان ملتا تھا مگر اچھی طرح ٹھیکے گئے۔ مگر بعض ان اشیاء کو دیکھ کر ان پر ایسے لٹو ہو گئے اور جواہر اور گوہر اور سیوہ و گل کی خوبی اس قدر دل میں پھیلی کہ ان کے چھوڑنے کو دل نہ چاہا۔ اس میں کچھ ساتھ لے لئے کشتی میں آ کر مکان میں گنجائش اتنی بھی دیکھی کہ خود اچھی طرح بیٹھے بوجھ کے رکھنے کا تو کیا ذکر ہے۔ مجبوری اس بوجھ کو سر پر لا کر کشتی میں

ہو بیٹھے مگر اس اپنی حرکت نادم تھے کہ ناحق در دوسرے مول لیا کچھ لوگ جنگلوں میں گھس کر کشتی کو
 باطل بھول گئے اور اتنی سیر کی کہ ناخدا کی آواز بھی نہ سنی مگر درندوں کا خوف دل میں تھا اور یہ
 سمجھتے تھے کہ اس شبیہ فرار میں انقرض بھی ہوگی اور مصیبت اٹھانی پڑے گی۔ بادوں اور
 کپڑوں میں کانٹے چھپیں گے پتھریوں بدن پر جرح کے گلیں گے۔ ہولناک آوازوں سے کلیجہ
 کا پیٹ کا جھار یوں کپڑے ایسے پھٹ جائیں گے کہ تنگے رہ جائیں گے۔ پھر لڑتے جا بھی نہ
 سکیں گے کشتی والوں کی آواز سن کر سر پر بوجھ کے گھٹے لئے کنارہ پر پہنچے۔ تو اس میں جگہ
 نہ پائی کناہرہ ہی پر بھوکے پیاسے مر گئے بعض کو کشتی والوں کی بھی آواز نہ سنائی دی اور
 کشتی بھلیادی تو وہ درندوں کی خوراک بنے کچھ ٹھک ٹھک کر حیران پریشان مر گئے۔
 بعض دل میں پھنس گئے بعض کو سانپ بچھو کھا گئے بعض اسی طرح سب کے سب خوار و
 نزار ہو کر مر رہے ہو گئے۔ اب لوگ جو کشتی میں سر پر بوجھ رکھ کر سوار ہو گئے تھے ان کو ان
 چیزوں کی حفاظت کی فکر ہوئی مکان تنگ پہلے ہی سے تھا۔ کچھ عرصہ کے بعد بھول رہ گئے
 میوے سرگئے بدبو آنے لگی جو اس کے رنگ تغیر ہو گئے۔ پک شدہ دوشد کا مضمون پیش آیا
 کہ پہلے صرف رکھنے ہی کی وقت تھی اب بدبو سے ایذا ہونے لگی۔ پھر تو کچھ علاج بجز اس کے
 نہ سوچا کہ ان کو دریا میں ڈال دیا مگر اس کی بدبو اور خوراک کی تاثیر ان پر ایسی ہو گئی تھی
 کہ پہنچنے تک بیمار پڑ گئے اور بہت دنوں تک ہی تنگ ہنگا گئے۔ اور جو ان سے پہلے کشتی میں
 بیٹھ گئے تھے ان کو خاطر خواہ آسائش تو نہ ملی الا وطن میں پہنچ کر صبح سالم رہے۔ اور وطن
 میں بھی راحت اور آرام سے رہے پس یہی حال دنیا کے لوگوں کا ہے کہ وطن اصلی کو بھول
 کر اس خبر پرے کے کلزار اور جواہر اور چاندی سونے پر ایسے غافل ہیں کہ اسما صر کی فکر نہ کرتے
 کرتے یہ معلوم نہیں یہ مرنے کے وقت یہ سب نیت کی چیزیں بال گردن ہو گئی اگوا بک
 کے آنے کی خوشی اور جانے کا غم ہوتا ہے اس مصیبت میں سب ہی مبتلا ہیں الا جس کو خدا چاہے
 خدا نے اپنے بندوں کے لئے دنیا کو ضیافت خانہ بنایا ہے کہ اس میں اپنا توشہ آخرت لئے لیں

مہمان نہ سمجھیں جو عطر دان یہاں ہم کو عطر سوکھنے کو پیش ہوا ہو وہ ہماری ملک سے ہے۔
جب تم عطر سوکھ لو گے تو عطر دان مالک ظنہ واپس لے گا۔

(۱۷) دنیا کی حقیقت اور ماہیت

دنیا و آخرت دل کے دو احوال کا نام ہے جو حال کہ دل سے قریب ہے یعنی موت پہلے اس کو
دنیا کہتے ہیں کہ دلو (یعنی قریب) سے متعلق ہے اور جو حال متاخرین یعنی بعد موت
ہے اس کو آخرت بولتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ جو چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے غرض اور خواہش
اور لذت موت پہلے ملتی ہے وہ آدمی کے حق میں دنیا میں داخل ہیں مگر اس سے یہ نہ سمجھنا
چاہئے کہ جس چیز کی طرف رغبت ہو وہ خواہ مخواہ بری ہو بلکہ وہ تین قسم کی ہیں اول وہ دنیا
جو آخرت میں ساتھ ہیں اور ان کا ثمرہ بعد موت معلوم ہو وہ علم و عمل میں دوسری قسم
وہ خطوط اور لذات ہیں جس سے صرف زندگی میں فائدہ ہوا اور آخرت میں کچھ ثمرہ نہ ملے
جیسے گناہوں سے لذت یاب ہونا یا مباحات زائد از ضرورت مستفید ہونا جس کو فساد
و رعونت کہتے ہیں تیسری قسم وہ لذات ہیں کہ ان دونوں قسموں میں متوسط ہیں غرض دنیا
میں ان سو محمود اور دو مذموم جو آدمی کے غذا و لباس و مسکن بقدر ضرورت آخرت کے
لئے حاصل کرتا ہے وہ دنیا دار نہیں کہلاتا ہے اور یہ دنیا اس حق میں مرزہ آخرت ہوتی
خط و دیاوی کی بھی دو قسم ہیں ایک تو وہ جس سے رغبت کرنے والا عذاب آخرت کا مستحق ہو۔
اسکو حرام کہتے ہیں دوم وہ اس درجہ پر نہ پہنچے اس کا نام حلال ہے افسوس کہ جب
کسی اپنے ہم سر کو امارات دنیاوی میں بربہنا دیکھتے ہیں تو کیسے اس کے لئے حسرت کرتے
ہیں حالانکہ اس دنیاوی رتبہ کو کچھ قیام نہیں ہر وقت بدلتا رہتا ہے اور انجام کو بالکل
منقطع ہوجاتا ہے۔ دنیاوی لذات پر جب یہ حسرت ہو تو سعادت اخروی پر بدرجہ اولیٰ
ہونی چاہئے۔ اس لئے کہ بغیر تین بارہ اور خارج از وصف اور بے انتہا ہیں جن کو نہ آنکھوں
نے دیکھا نہ کانوں نے سنا ایسی نعمتوں کے ملنے سے دل پر کیا کیا گذرتا ہے۔

(۱۸) ایک بزرگ فرماتے ہیں تم دنیا کو اپنی دایہ اور آخرت کو ماں جانو جب لڑکا حسن معصور کو پہنچتا ہے تو دایہ کو ترک کرتا ہے اور ماں کے پاس ہوتا ہے۔ پس اسے دل کو دکھ حاصل تو بھی اس بوڑھی دایہ کو چھوڑ کر مادرِ عقیقہ کے سینہ لپٹ +

(۱۹) دنیا کے وہ مشغل جنہیں ساری دنیا ڈوبی ہوئی ہے

دنیا اُن اشیاء خارجیہ کا نام ہے جن سے انسان کو حظ ہوتا ہے اور اُن کی درستی میں وہ مصروف رہتا ہے۔ تمام روزِ عین کی چیزیں نہیں قسم کی ہیں معدنیات - نباتات - حیوانات - نباتات کو انسان اس غرض سے چاہتا ہے کہ اس سے غذا اور دوا حاصل کرے۔ معدنیات کا طالب اس وجہ سے ہے کہ اُن سے آلات اور برتن بنا کر جیسا کہ تانبے اور لوہے وغیرہ سے بنائے جاتے ہیں یا نقد رکھنے کے لئے اُن کا طالب ہوتا ہے جیسے کہ سونے چاندی کو اسی غرض کے لئے رکھتا ہے یا اور غرضوں کے واسطے ان کی طلب ہوتی ہے اور حیوان کی دوستیں ہیں انسان اور بہائم - بہائم گوشت کے اور بابرہ ۱ ورنیت کے واسطے رکھتے ہیں اور انسان سے کبھی تو یہ غرض ہوتی ہے کہ اُن سے خدمت لیں جیسا غلاموں کی محبت مراد ہوتی ہے جیسے کہ عورتوں سے یا دلوں کو اپنی طرف کرنا منظور ہوتا ہے کہ وہ تعظیم و اکرام کریں اس کو جاہ کہتے ہیں یعنی مالک ہونا لوگوں کے دلوں کا جاہ کہلائے اُن چیزوں کے ساتھ انسان کے دو علاقے ہیں ایک علاقہ دل کے ساتھ ہے یعنی ان چیزوں کی محبت و حفاظت اور بہمت بہت کو اُن کی طرف مصروف کرنا کہ گویا بندہ دنیا یعنی عبد الدنیا بنا کے اور اسی علاقہ میں تمام دل کی صفیقین دنیا سے متعلق ہیں اہل ہیں جیسے کہ برکینہ اور حسد اور بیا اور شہرت اور بدگمانی اور دامن کی سستی اور تعریف کی محبت اور مخنی وغیرہ اس علاقہ کو دنیا باطنی کہتے ہیں اور دنیا ظاہری اُن چیزوں کا نام ہے جن کا ذکر اوپر ہوا۔ دوسرا علاقہ بدن کے ساتھ ہے یعنی بدن کو ان چیزوں کی درستی میں مصروف کرنا کہ وہ قابل اپنے اور غیر کے حظ اٹھانے کے

ہو جائیں اس علاقہ میں تمام پیشے اور حرفے آگئے جن میں لوگ مشغول و مستغرق ہیں اور
انھیں دنوں علاقوں یعنی علاقہ قلبی اور علاقہ بدنی کی جہت سے خلقت کو نہ اپنے نفس
کی نہ دنیا میں اپنے آغاز اور انجام کی خبر ہے۔ اگر آدمی اپنے نفس کو اور اپنے پروردگار
کو پہچانے اور دنیا کی حکمت اور اسرار کو جانے تو معلوم کر لے کہ یہ سب چیزیں جن کو ہم
دینا سے ظاہری لکھا ہوا اس لئے پیدا ہوئی ہیں کہ جس سواری پر خدا کی طرف جانا منظور
ہے اس کا گھاس نہ اس سے ہو جائے اور سواری سے غرض ہماری بدن انسانی
ہے کہ وہ بدون کھانے پینے اور لباس و سکن کے باقی نہیں رہتا جیسا کہ حج کے راستہ
میں اونٹ کو دانہ پانی اور جھولانے تو وہ بھی زندہ نہیں ہے گا جو آدمی کہ دینا میں
اپنے نفس اور مقصود کو بھول جاتا ہو اس کی مثال ایسی ہو جیسے کوئی حاجی سترلوں میں ہے
اور ہمیشہ اپنی سواری کے لئے کہیں سے گھاس لگا کہیں سے کھنڈ پانی اُن کو بلائے یہاں تک
کہ اسی فکر میں قافلہ سے علیحدہ ہو جائے اور اس کو معلوم بھی نہ ہو کہ اگر ایسا کروں گا تو
حج سے بھی محروم رہوں گا اور سواری دامن و دود کا لقمہ ہوں گا جو حاجی ہوشیار ہوگا
اُس کا دل تو کبھی اور حج میں مصروف رہے گا اور سواری کی خدمت بقدر ضرورت کرے گا
کہ جس سے اُس میں قناری رہے اس طرح جو شخص سفر آخرت میں اپنا دینا ہوتا ہے وہ
بدن کی خدمت ضروری کرتا ہے کوئی پاخانہ میں حاجت کے وقت جا بیٹھتا ہے بیٹھ میں کچھ لانے اور پھر اُس
پاخانہ کی راہ دور کرنے میں کچھ فرق نہیں دونوں باتیں ضرورت کے واسطے ہوتی ہیں پس ایک دوسرے پر
ترجیح دینا نہ چاہئے جیسے قصاص و خواتین بقدر ضرورت مصروف ہوتے ہیں شکم سیر کرنے میں بھی بقدر
ضرورت مصروف رہتے ہیں انسان جملہ غلطیوں کے اپنے واسطے مشغول و مشغول کھاتا چلا جاتا ہے
اُن میں کام بے انتہا نکلتے چلے آتے ہیں انھیں شغلوں میں حیران پریشان رہتا ہے
اور اصلی مقصود کو بھول جاتا ہے۔ انسان نے فقط اپنے ان میں ضرورتوں کا اُپھٹا

سکن کے لئے ہزاروں پیشے اور صنعتیں در کام نکالے ہیں جنکے اندر مشغول رہنے کے سبب اُس کو ایک دم کی فرصت نہیں ہوتی۔

(۲۰) تغیراتِ جہان

دنیا میں بھی کیا کیا تغیرات عجیب و غریب ہوتے ہیں کہ ابھی آفتاب نارگوں نکلا تھا کہ تھوڑے دیر کے بعد سرنگوں ہو گیا۔ ابھی طاق آسمان پر ستارے روشن تھے کہ غائب ہو گئے۔ چاند اپنا جمال ستاروں میں دکھار رہا تھا کہ دن کے رنج سے ہلال ہو گیا۔ زمین ابھی ساکن بادبھی کہ زلزلے سے تپ لرزہ میں آگئی۔ ہوا روح کے ساتھ متعین تھی کہ متعین ہو گئی۔ پانی کہ روح کی ہمشیرہ تھا خوض میں رنکھ و تیرہ ہو گیا۔ ابھی آگ جس ہوا سے موجھوٹاؤ دے رہی تھی اُسی سے بجھ گئی۔ وہی خاک جو موسم بہار میں مایہ گل بختی ناگہاں ہوا ہی نے اسے برباد کر دیا۔ دریا کے اضطرابِ جوش کو دیکھ کر سمجھ لو کہ کیا کیا تبدیلیاں عویشِ باری ہوتی ہیں جہنم گرداں کو دکھو کہ اُس کی حالت میں بھی وہی تبدیل ہوتا ہی جس اُس کے فرزندوں کے حال میں کہ کبھی لوح و حنیض پر کبھی سعد و نحس کبھی شرف و صعود کبھی وبال و ہبوط۔ کل اجزاء سے مرکب ہوتا ہی پس جس گل میں تغیر ہوا اُس کے اجزاء میں کیوں نہ ہو۔ جب مہتروں کے نصیب میں درد و بچ ہو تو کہتروں کو کب گنج مل سکتا ہو جب کلیات میں رنج و درد ہو تو ان کی جزئیات میں کیوں رنگ نہ ہو۔ خاک۔ باد۔ آب۔ آتش۔ ان اعداد کی آشتی کا نام زندگانی ہے اور ان کی جنگ کا نام موت ہے۔ ان دشمنوں کی صلح تو اس جہان کی عمر ہے۔ اور ان کی جنگ اس جہان کی عمر کا وداں یہ دشمن آپس میں مصالحت کر لیتے ہیں۔ عاقبت کا سب آپس میں جہا جہا ہو کر اپنے جنس کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ خدا اپنے لطف سے پلنگ و بکری و خرگوش میں اُلفت پیدا کر دیتا ہے۔ اور ان کی جنگ موقوف کر دیتا ہے۔ اگر بھڑ بھڑنے سے ڈرے تو تعجب کی بات نہیں لیکن بھڑ بھڑنے سے دل لگا تو تعجب ہے۔

(۲۱) مال دنیا

مال ان چیزوں کا نام ہے جو رو زمین اور لوگ اُن سے منفعہ ہوتے ہیں ان میں سے اعلیٰ غذا ہیں پھر رہنے کے مکانات پھر کسب معیشت کی جگہ ہر مثل دکان گھیت وغیرہ لباس۔ اثاثہ البیت اور اُس کے آلات پھر آلات کے آلات اور بعض اوقات آلات بھی حیوان کی قسم سے ہوتے ہیں جیسا کہ آکھ شکار ہے۔ میل کشتکاری کا آکھ ہے۔ گھوڑا زرا کا آکھ ہے۔ دنیا میں سب بڑی چیز مال ہو وہ فائدہ اور نقصان سے خالی نہیں۔ اگر آدمی پاس مال نہیں ہوتا تو افلاس بدکار بنا دیتا ہو۔ اگر ہوتا ہو تو آدمی سرکش ہو جاتا ہے۔ انسان کے خطوط زندگی کا نام دنیا ہی اُس کے بہت سے حصے ہیں اُن میں سے ایک مال ہے۔ اور ایک جاہ ہے ایک اجتماعی شہوت اور غصہ و حسد۔ ایک شیخی تعلیمی غرض کہ اسی طرح بہت اجزا ہیں جسے آدمی کو حظ زندگی مہوتا ہے دنیا کا کرن عظیم مال ہے۔ جس کے ہونے سے آدمی تو نگر اور نہ ہونے سے فقیر ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا و صاف ایسے کچ اُن سے آدمی کا امتحان ہوا کرتا ہے مفلس کی دو حالتیں ہوا کرتی ہیں۔ قناعت و حرص ایک اُن میں سے اچھی دوسری بڑی حرص کے دو حال ہیں یا تو وہ لوگوں کے مال میں طمع کرتا ہو یا دوسروں کے مال سے دست بردار ہو کر حرفہ اور پیشہ کے کرنے میں مستغرق رہتا ہے۔ ان دونوں حالتوں میں پہلی حالت بڑی ہی ہے۔ تو لگ کر بھی دو حال ہیں ایک تو بخل کے سبب مساک کرنا دوسرے خرچ کرنا ہر ان میں بھی ایک صورت اچھی اور ایک صورت بُری ہے۔ پھر خرچ کرنے والے کے دو حال ہیں ایک اسراف دوسری میانہ روی۔ میانہ روی عمدہ ہے جو مال نیک کمائی سے کمایا جائے وہ اچھا کہلاتا ہے اور جو بُری طرح سے حاصل کیا جاتا ہو وہ بُرا کہلاتا ہے۔ جیسا کہ نیک کمائی میں خرچ کیا جاتا ہے تو اُس کی تعریف ہوتی ہے۔ اور جب بڑے کاموں میں مصروف ہوتا ہے تو اُس کی بُرائی لی جاتی ہے۔ مال نہ بالکل خیر ہے نہ بالکل شر ہے۔ بلکہ وہ دونوں خیر و شر کا سبب اگر تاسے اور جو چیز سبب خیر و شر دونوں ہوں وہ مدح و مذمت دونوں کے قابل ہوتی

مال انسان کے واسطے ایک ضروری چیز اس وجہ سے ہے کہ اس سے غذا اور لباس جو بدن کی ضرورت ہے اور کمال نفس کے لئے ضروری چیزیں حاصل ہوتا ہے اور کمال نفس میں خیر و سعادت کے یوں مال بھی کمال نفس کا ذریعہ ہے۔ پس جو مال کمال نفس کے لئے کام میں آئے اچھا ہے۔ مال سے ایسے کام بھی ہو سکتے ہیں کہ نفس کو سعادت اخروی سے باز رکھے۔ مال ذریعہ اور وسیلہ مقاصد کے حاصل کرنے کا ہے۔ پس ان مقاصد کے موافق مال کا حال اچھا برا ہو گا۔ اگر مال تناسل و شہوات کے کام میں آتا ہے تو اس کی برابر آفات نہیں اور اگر وہ نیک کاموں میں کام آتا ہے تو اس کی برابر خوبیاں نہیں۔ مال بغیر اچھے برے کام نہیں ہو سکتے۔ مال ہر سائب کی طرح زہر بھی ہے اور زہر مہرہ بھی۔ زہر اس کی آفات ہیں اور زہر مہرہ اس کے فوائد۔ پس جس شخص کو مال کے فوائد اور آفات دونوں معلوم ہوں وہ شر سے بچے اور خیر کا طالب ہو۔

(۲۲) مال کے دینی و دنیوی فوائد و نقصان

پہر مال کے فوائد کی دو قسمیں دنیاوی اور دینی ہیں۔ دنیاوی فوائد مال کے تو ظاہر معلوم ہوتے ہیں۔ دینی فوائد تین طرح کے ہیں اول مال کو اپنے نفس اپنی عبادت میں خرچ کر کے دوسرے مستحقین کو اور لوگوں پر صرف کر کے مروت کے سبب لوگوں کی حفظ و آبرو میں فواید اور ملازموں کے غنی کرنے میں اور شرفا کی ہدیہ اور دعوت اور اعانت میں آدمی کے ایسے خرچوں سے بہت دوست ہو جائے اور ایسے اخراجات سخاوت کی صفت آجاتی ہے صفت سخاوت کی جب تک نہیں حاصل ہوتی جب تک احسان اور مروت سے لوگوں کے ساتھ نہ پیش آوے۔ اور بدلے اُن کو نہ دے۔ تیسری قسم کے خرچ وہ ہیں کسی انسان معین پر نہ ہوں۔ بلکہ اُس سے فائدہ عام ہو جیسے مسجد۔ پل۔ سرائے۔ شفا خانہ۔ مدرسہ۔ کنواں۔ بنوانا یا خیرات کے لئے زمین و جائیداد وقف مساکین کر دینا۔ یہ ایسے خرچ ہیں جن سے ہمیشہ کو مرنے کے بعد خیرات ہوتی ہے اور صلحا خرچ کرنے والے کے حق میں توں تک

و عا کیا کرتے ہیں اسی کو خیر جاری کہتے ہیں مال کے ہونے میں آفات بھی ہیں انسان کی شہوات کا تقاضا ہمیشہ رہتا ہے مگر بے بائگی سے کچھ نہیں کر سکتا عصمت بی بی از بے چادر کی افلاس تقاضے کو پورا نہیں ہونے دیتا جب تک کسی گناہ کا سامان نہیں ہوتا تب تک اس کا شوق نہیں ابھرتا جب آدمی اپنے شوق کی قدرت دیکھتا ہے تو اس کے شوق ابھرتا ہے چونکہ مال سے یہ قدرت آجاتی ہے اسی واسطے تقاضا عصمت سلسلہ جنبا کی کرتا ہے اس وقت اپنی خواہش کے موافق ارتکاب کرنے لگے گا تو آفات میں مبتلا ہوگا۔ اگر صبر کرے تو رنج اٹھائے گا۔ اسلئے کہ باوجود قدرت صبر کرنا بہت سخت ہے۔ دوم تنعم میں بھی زیادتی ہوتی جاتی ہے۔ ایک تکلف پر دوسرا تکلف بڑھاتا جائے گا۔ اس کو ضرورت اس سبب سے بہت سے آدمیوں کی طرف ہوگی۔ جن راضی کرنے میں جھوٹی سچی باتیں بنانی پڑیں گی سوم ایک بڑی آفت مال کی جس میں تھوڑے بہت سب ہی گرفتار ہیں یہ ہے کہ وہ مال کی اصلاح اور درستی میں خدا تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے۔ غرض مال کا وجہ حلال سے حاصل کرنا دشوار ہے پھر اس کا حق طور پر خرچ کرنا مشکل ہے۔ اس کے انساب میں خدا کی یاد سے غافل نہ ہونا اور سخت شواہ ہے۔ مال والے کے ذمے سیکڑوں جھگڑے لگے رہتے ہیں۔ صبح شام کہیں کسانوں سے کہیں شرکات سے کہیں خریداروں سے جھگڑا ہے۔ کہیں حساب کا کھیرا کہیں بائنی اور عدد و کی تکرار۔ کہیں سرکار کی جوابدہی۔ اس کے نوکروں سے خراج و عطی کا کھیرا۔ معمار اور مزدوروں سے الجھنا کہ کام تھوڑا کیا کہیں کسانوں پر چوری اور خیا کا الزام لگانا۔ کہیں اپنے شریک سوداگر سے انہیشہ اس بات کا کہ یہ نفع زیادہ لیتا ہے اور کام کم کرتا ہے مال تلف کرتا ہے خواہ آدمی پاس کشمی کا مال ہو اس کو ترددات پیش آتے رہتے ہیں +

(۲۳) مال کی خرابیاں

مال پیدا کرنا اور اس کی حفاظت دونوں کا ہم انسان کے بڑی محنت اور مشقت کا کام ہے مال جمع کر کے دل کو ملال ہو جائے تو گو سہر حاصل کئے میں کہ داب نظر میں غلط لگانا پڑتا ہے۔ بہت سی اشیاء کی حسرت میں آسایا کی طرح دست ناسف ملتا پڑتا ہے جب ملک مال بہت ہو جاتا ہے۔ اسباب ثروت و شہرت ہیا ہوتا ہے تو تو سن نفس سرکش ہوتا ہے اور وادی عصیان میں گمراہ ہوتا ہے مال کی محبت دل میں لفاق پیدا کرتی ہے اور وہ اس کو ایسا بڑھاتی ہے جیسا کہ ابرگھاس دینا میں ہر روز اور ہر ساعت دیکھ لو کہ وہ فرقوں میں کیسے کیسے جھگڑے مال کے سبب سے اٹھتے ہیں یا ران دیرینہ کے صاف کیسے حسد و کینے کے ناخن سے خراشیدہ ہو رہے ہیں کبھی تو گریز میں پردہ عزیزوں کی جان جاتی ہے۔ اسی عاقلوں نے مال کو مردار سے تشبیہ دی ہے اور اس کے طالبوں کو کتا مقرر کیا ہے اکثر آدمی دنیا میں مال و جاہ کو دین امان سمجھتے ہیں یہ عمر و زری کی جمعیت کو محنت و دولت جانتے ہیں مگر انقلاب و زکاران کو خطاؤں پر مطلع کرتا ہے وہ دست ناسف ملتے ہیں در حسرت میں مرتے ہیں آدمی کی زندگی گانی کے واسطے مال ہے لیکن مال کے واسطے زندگی گانی نہیں مال بے عمر کے بیکار ہے اور عمر کچھ مال بڑھتی نہیں

(۲۴) دیانت و حیانت مال

دیانت کی طرح حیانت کی مذمت زبانوں پر چڑھی ہوئی ہے۔ قطع نظر مذہب کے یوں عقل سے بھی نظر آتا ہے کہ اہل حیانت تھوڑے دنوں میں خلق کے آگے انگشت نامشہور ہوتے ہیں اور جہاں وہ نزدیک اور دور کے لوگوں میں حیانت کے ساتھ نامزد ہوئے نواؤں کے معاملات میں فرق آتا ہے اور خلق کو نفرت ہوتی ہے بیگانہ و یگانے اُن سے معاملہ کرنا چھوڑتے ہیں اس سبب اُن کے دخل اور نفع میں خلل پڑتا ہے جو مال دینا بے ایمانی سے جمع ہوتا ہے وہ بھی رفتہ رفتہ ضائع ہوتا جاتا ہے۔ ایک گروہ بیہوش اور گندم جو فروں ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے حق مارنے کو اپنے مال کی اقرونی اور احوال کی ترقی کا سبب

جلستے ہیں بے ایمانی سے اور دیکھ لکھنا پہنچانے کو اپنا فائدہ کھنتے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ جہانت خرمین شرویک کے لئے برقی ہے جو مال کہ جہانت سے جمع ہوتا ہے وہ جہانت ہی میں جاتا ہے جو چیز ہوا لاتی ہے ہوا ہی اُس کو لے جاتی ہے ایک شخص کچھ کپڑے چڑا کر بازار میں بیچنے گیا۔ ایک لالہ اُس سے وہ کپڑے اڑا کر لے گیا کسی شخص نے پوچھا کہ کپڑے کتنے کو بیچے اُس نے جواب دیا کہ جتنے کو خریدے تھے۔ مال حرام بود بجائے حرام رفت ملازمت ہو تجارت ہو کوئی راہ سود اور نفع کے لئے بہتر راستی اور امانت سے نہیں ہے امانت ہی سعادت و اقبال کی کہلیا ہے۔ مال میں اسی سے برکت ہوتی ہے۔ امانت ہی کی دلالی سے تجارت بازار میں ہزار ہا نفع ہوتے ہیں۔

(۲۵) جاہ

دنیا کے دور کی عظیم مال و جاہ ہیں مال کے معنی تو یہ ہیں کہ جن چیزوں سے نفع ہو ان کا ہونا جاہ ہونا جاہ کے معنی یہ ہیں کہ جن دلوں کی تعظیم و طاعت مطلوب ہے ان کا مالک ہونا۔ مالدار اور غنی اپنی دولت کے ذریعہ سے تمام مقاصد بخالتے ہیں اور شہوات اور حظوظ نفسانی کو پورا کرتے ہیں اسی طرح صاحب جاہ لوگوں کے دلوں کو قابو میں رکھ کر اپنے تمام مقاصد و مطالب پورے کرتے ہیں جیسے دولت مختلف معاملات کے ذریعہ سے پیدا ہوتی ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے دل بھی مختلف معاملات سے تسخیر ہوتے ہیں کہ کسی کو کسی بات میں معتقد علیہ جانیں پس جس دل میں کسی شخص کی نسبت کسی وصف کمال کا اعتقاد ہوگا وہ اُسی اعتقاد کے موافق اُس کا مستحق ہو جائے گا۔ یہ کچھ شرط نہیں ہے کہ وہ وصف فی نفسہ بھی کوئی کمال ہو بلکہ یہ کافی ہے کہ اُس شخص کے عندیہ اور اعتقاد میں وہ کمال ہو بعض اوقات وہ ایسی چیز کو بھی کمال اعتقاد کرے جو واقع میں کمال نہ ہو معتقد علیہ میں اس وصف کمالی کا یقین معتقد کر لیتا ہے۔ اس لئے اُس کا دل ضرور ہی منقاد ہو جاتا ہے۔ دل کی ایک کیفیت کا نام افتیاد ہے۔ دل کی کیفیت تابع اپنے اعتقادات اور علوم و تخیلات کے ہوتے ہیں پس جیسا اعتقاد ہوگا ویسی ہی کیفیت

اُس پر طاری ہوگی۔ مالداروں کے لونڈی غلام۔ لوگ زبردستی سے بنتے ہیں اور آزادی کے موقعے ڈھونڈتے رہتے ہیں مگر صاحبِ جاہ کو اطاعت لوگ خوشی سے کرتے ہیں اور آزاد طبع اپنی خواہش سے اُسکے تابع ہوتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ جاہ کے معنی یہی ہیں کہ لوگوں کے دلوں جگہ بہتونی ایک شخص کے کس فی صفت عالی کا دلوں میں اعتقاد ہو جانا پس جس قدر کہ اُس کے کمالوں کا لوگوں کے دلوں میں اعتقاد ہوگا اسی قدر وہ بھی منقاد ہوں گے اور جس قدر وہ کمال اختیار ہوگا اسی قدر صاحبِ جاہ کو لوگوں کے دلوں پر اختیار ہوگا اور جس قدر اختیار ہوگا اسی قدر اُس کو فرحت اور محبت جاہ سے ہوگی۔ یہی سبب کہ سب دمیوں کو دولت زیادہ جاہ کی چاہ ہوتی ہے۔ جیسے روپیہ اشرافی کو بذاتِ خود نہ کھا سکتے ہیں پی سکتے ہیں نہ لباس بنا سکتے ہیں اس اعتبار سے روپیہ اشرافی اور کنکر میں کچھ فرق نہیں مگر ان کے ذریعہ سے ہم اپنی محبوب چیزیں حاصل کر سکتے ہیں اس لئے ان سے محبت ہوتی ہے یہی حال جاہ کا اپنی دلوں کے مالک ہو کا ہے کہ وہ بذاتِ خود کارآمد نہیں بلکہ وسیلہ حصولِ غرض کا ہے۔ جاہ کو مال پر ترجیح ہے۔ اول اس لئے کہ صاحبِ جاہ مال جتنا چاہے حاصل کر سکتا ہے مگر صاحبِ مال جاہ نہیں حاصل کر سکتا۔ دوم مال معرضِ تلف میں آ سکتا ہے حفاظت کا محتاج اور بہت سی آفتیں مال پر آ سکتی ہیں مگر دل جیبِ ملک میں آ جاتے ہیں تو مال کی آفات میں کوئی آفت اُن پر نہیں واقع ہو سکتی۔ ہاں ایک آفت شاذ و نادر یہ آ سکتی ہے کہ کوئی صاحبِ جاہ کی بُرائی بیان کر کے بہکا دے اور اعتقاد بدل دے۔ سوم دلوں کی ملکیت بے رنج و منت ہے بڑھتی جاتی ہے اور ایک سے دوسرے میں سرایت کرتی جاتی ہے۔ اس لئے کہ دل جب کسی کے وصفِ کمال کے معتقد ہوتے ہیں کہ فلاں شخص بڑا عالم یا عاقل ہو تو زبان خود بخود اُس کی ثنائیں کھلتی ہے اور جس چیز کے خود معتقد ہوتے ہیں وہ دوسرے کے سامنے بیان کرتے ہیں پس دوسرے شخص کا دل بھی اسی حال میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ مال کے بڑھانے میں بہت رنج و تعب

اٹھانے پڑتے ہیں غرض جاہ کو مال پر سب طرح سے ترجیح ہے۔ انسان کو مال و جاہ کی محبت ہو جی چاہئے اس لئے کہ جو چیز محبوب چیزوں کے وصول کا وسیلہ و ذریعہ ہو۔ اُس کو آدمی کی طبیعت محبوب جانتی ہے۔ ایک اہل جاہ مستحق ہوتے ہیں کہ لوگوں کے دل اُن کے مفاد ہوں۔ مگر اکثر آدمی جھوٹے جاہ کے مدعی ہوتے ہیں۔ اُن کو جاہ کی طلب کل سودا دیوانہ بنا تا ہے۔ وہ بزرگی اور برتری و مہتری کو بڑی سی بے تابی کے ساتھ تلاش کرتے ہیں اور دنیا کے مناصب و مناصب اپنی ترقی چاہتے ہیں اگر دنیا کے تمام مفاسد عظیمہ پر نظر ڈالو تو اُن کا سبب یہی حُب جاہ ہو گا غرور۔ فرعون۔ شداو۔ دقیا نوس کے سبب جو مفاسد برپا ہوئے اس کا سبب یہی حُب جاہ تھا جو جاہ و جلال کے مشتاق ہوتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ابا و روزگار میں معزز و مکرم ہوں اور مسند تافخر پر بیٹھیں اور ہمیشہ ہنال عمر و زندگانی سے عیش و کامرانی کے میوے چکھیں اس لئے وہ چشم طمع کھولتے ہیں اور دست تقدی لوگوں کے مال پر دراز کرتے ہیں اگر وہ حالتی کرتے ہیں تو اوروں کی عقیدتوں سے اگر بزرگی دکھلاتے ہیں تو اوروں کے چھوٹا ہونے سے اُن کے خوان کی رنگینی مسکینوں کے دلوں کے خون سے ہوتی ہے اور اُن کے کھانے میں چربی و صغیفوں کے پہلوؤں سے غرض ہ اپنے منصب کے برقرار رکھنے میں طرح طرح کی محنت و بلا میں سر پہ لیتے ہیں اور انقلاب مانہ کے ہاتھ میں گرفتار ہو کر بڑے ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ مرد جاہل جاہ دینار القبت و لت نہاد ہم چناں کا ماس راہینی و گوئی و فساد بھی جو حکومت دینا پر مفتون ہوتے ہیں وہ نفس ہوا کے محکوم ہوتے ہیں حکومت جس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہوتا وہ اپنے فضل مارہ کی حکومت ہے جس سے طبیعت سرکش مطلوب ہوتی ہے جو اس حکومت میں منافع ہر کسی میں نہیں۔ دولت و جاہ دنیا ایک باز بچہ ہے جس کے پیچھے دیوانہ بنتا۔ اور دین کو اُس کے لئے رشوہ میں بنا عہد کے خلافت ہے۔

(۲۶) مالِ جاہ کا نعمت و مصیبت ہونا

مال ایک سانپ ہے جس میں تریاقِ نافع اور زہرِ مہلک دونوں موجود ہیں اب اگر انسان کو کوئی پسندیدہ پکڑے گا جو زہر سے بچنے کی ترکیب و تریاق نکالنے کی تدبیر سے ماہر ہو تو اُس کے لئے سانپ کا پکڑنا نعمت ہے لیکن اگر گنوار مغرور اُس کو پکڑے گا تو اُس کے لئے مصیبت ہے۔ یا مال ایک سمندر ہے جس کی تہ میں طرح طرح کے موتی اور جواہر ہیں تو جو شخص فنِ شناوری اور غوطہ زنی میں یکتا ہوگا اور سمندر کی آفات سے بچنے کی گھاٹیں جانتا ہوگا اُس کو سمندر کی نعمتیں ملیں گی اور اگر نہ ہوگا ایک امر سے ناواقف ہو تو پھر اُس کے ڈوبنے میں کیا شبہ ہے پس جو شخص جاہ و دولت استعمال کو اچھی طرح جانتا ہے اس حق میں یقین نہیں ہیں اور نہیں مصیبتیں +

(۲۷) انسان کو کمال اپنا غلبہ پسند ہوتا ہے

ہم پہلے بیان کر آئے ہیں کہ آدمی میں چار طرح کی صفات ہوتی ہیں سبھی سبھی شیطانی و ربوہ انسان میں ایک امرِ باطنی یعنی روح بھی ہے اس لئے اُس کو ربوبیت پسند ہو اور ربوبیت کے معنی یہ ہیں کہ کمال میں یکتا ہونا اور وجودِ مستقل میں یگانہ ہونا۔ اس لئے انسان کو کمال محبوبِ طبع ہو اور وہ کمال کے ساتھ یہ بھی پسند کرتا ہے کہ میں اس میں یگانہ ہوں۔ مگر یہ صفت یگانہ ہونے کی خدا کے ساتھ مخصوص ہے۔ انسان خواہ کیسا ہی متفرد بالکمال ہو ناچاہے مگر ہو نہیں سکتا۔ انسان کا نفس تنہا ہی کمال کے حاصل کرنے میں عاجز ہے۔ انسان کو بطبع سب پر غالب ہونا پسند ہے۔ کیونکہ اس میں بھی ایک کمال پایا جاتا ہے۔ مگر یہ غلبہ شیاؤ پر جب تک نہیں کہ ان میں تاثیر و تغیر کی قدرت اپنے ارادہ سے حاصل ہو کہ جس طرح چاہے اگٹ پھیرے۔ پس انسان کو یہ بات محبوب ہوئی کہ جو چیزیں اُس کے ساتھ موجود ہیں سب اپنا غلبہ اور تصرف کرے۔ مگر موجوداتِ عالم میں بعض چیزوں میں تصرفات انسانی کو دخل

جیسے کہ زمین کی اشیاء اور جنس اُس کے تصرف باہر ہیں جیسے آسمان و صفات اللہ تو انسان نے اس بات کو محبوب سمجھا کہ فلکیات پر علم کی جہت مستولی ہونا چاہئے اور اُس کے اسرار اور دقائق کو جاننا چاہئے یہی ایک طرح کا غلبہ ہے۔ غرض یہ غلبہ کمال علمی سے حاصل ہوتا ہے۔ زمین کی اشیاء پر تصرف و قدرت مستولی ہونا طبعا محبوب ہے اب زمین کی اشیاء کی دو قسمیں ہیں ایک اجسام دوسری ارواح۔ اجسام جیسے کہ روپیہ اشرفی اور اسباب غیرہ ان چیزوں میں انسان کو یہ بات محبوب ہو کہ ان کو جہاں چاہے رکھے جس کو چاہے دیکھے جس کو چاہے نہ دیکھے غرض ان پر تصرف اور قدرت کا خواہاں ہوتا ہے۔ یہ قدرت ہی کمال گنا جاتا ہے غرض اسی طرح وہ لوگوں کے دلوں کو بھی غلام بنا چاہتا ہے کہ ان کے اجسام اور اعضا پر تصرف و قدرت ہو جائے جو جبر و قہر اسی ہو اور دل کی ملکیت بھی چاہے نہ ہو کیونکہ دلوں کی تسخیر و تدبیر اعتقاد کامل کے نہیں ہوتی۔ یہ ضرور نہیں کہ کوڑی غلاموں کے دل بھی آقا کے کمال کے مستقر ہوں قہر و جبر کا جہاں لبنتہ دل میں رہتا ہے اسی سے اپنے اجسام اطاعت کرتے ہیں اور یہی وہ رب و غلبہ اور قدرت حضرت انسان کو پسند ہے بلکہ اس غلبہ سے زیادہ وہ غلبہ اور قدرت اُس کو پسند ہے جو لوگوں کے دلوں پر اُس کو قدرت اور تصرف حاصل اور قلوب ایسے سخرہ جائیں کہ اُس کے اشارہ اور ارادہ میں ہیں غرض ہر ایک دل کا مطلوب کمال ہو اور کمال علم و قدرت ہوتا ہے۔ پس ہر ایک انسان اسی خوشی اور لذت پاتا ہے جس قدر کہ اُس کو کمال ہو یہ وجہ ہے جس سے کہ علوم و مال و جاہ محبوب ہیں۔

(۲۸) مدح و ثنا کی محبت اور خوشی اور سچو کی نفرت
ہر انسان کو اپنی مدح و ثنا سے خوشی اور لذت حاصل ہوتی ہے اور سچو سے نفرت اور انسان چار سیبوں سے اپنی مدح سے لذت پاتا ہے۔ اول مدح کے باعث نفس چاہے نہ ہو کہ میں صاحب کمال ہوں اور کمال ایک محبوب شے ہے جس کا ادب ذکر ہوا۔ تو

نفس کو اپنے محبوب کی واقفیت ہوتی ہے خواہ مخواہ خوشی اور لذت پاتا ہے۔ دماغ سے علاج کے
نفس کو اپنے کمال کا شعور ہو ہی جاتا ہے اس لئے کہ جس صفت تعریف کی جاتی ہے وہ
حال سے خالی نہیں یا تو طائر ہو یا شکر اگر وصف طائر اور محسوس ہے تو لذت
کم ہوتی ہے جیسے کسی کی تعریف میں کہیں کہ قد کا اوچا اور رنگ کا سفید ہے تو ہر چند
یہ ایک طرح کا کمال ہے مگر نفس اس سے غافل رہتا ہے اسلئے اس کی جذبات لذت
بھی نہیں ملے دوسرے کے جتانے سے جب اس کمال کا شعور ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ لذت
حاصل ہوتی ہے اور اگر وصف مذکور ایسی چیزوں میں سے ہو جن میں شک کو مجال ہو
تو اس سے لذت بہت زیادہ ہوتی ہے مثلاً کسی کی کمال علم اور کمال دماغ یا حسن خلق
کی تعریف کرنی یہ اوصاف ایسے ہیں کہ آدمی کو ان میں کثر شک ہوتا ہے کہ میرا حسن خلق
یا علم یا دماغ کامل ہے یا نہیں اور اس بات کا مشتاق ہوتا ہے کہ یہ شک مٹ جائے اور یقیناً
معلوم ہو جائے کہ میں اس وصف میں کفیل ہوں تاکہ اطمینان ہو اور یہ اس صفت حاصل کرنے
میں مشقت نہ کرنی پڑے پس جب دوسری زبان سے اپنے کمال کو سنتا ہے تو دل کو تسکین
ہوتی ہے اور دل کو دو ثوق ہوتا ہے۔ اور نہایت لذت حاصل ہوتی ہے اور اس سے زیادہ
تر لذت اس سبب اس وقت ہوتی ہے جب حیرت و شاک کوئی ایسا شخص کرے جو اس طرح کی
صفات واقف ہو اور کلام بھی بے تحقیق اور بیہودہ نہ کہتا ہو مثلاً کوئی استاد اپنے کسی
شاگرد کی ثنا کرے کہ بڑا ذکی اور دانا اور فاضل ہے تو اس سے شاگرد کو نہایت خوشی
ہوتی ہے اور اگر کوئی بیہودہ اور لغو کو اس طرح کی ثنا کرے تو لذت کم ہوتی ہے سچو
زنت کے بڑے معلوم ہونے کا سبب یہی ہے کہ نفس کو اپنے نقص کا شعور ہوتا ہے اور چونکہ
نقصان کمال کی ضد ہے اور کمال محبوب ہوتا ہے تو بالضرور نقصان بڑا معلوم ہوگا اور
جب اس پر اطلاع ہوگی رنج ہوگا خصوصاً اس وقت کوئی دانا مینا محمد آدمی مذمت کرے

جیسا کہ مدح میں بیان ہوا دوسرا سبب یہی کہ مدح سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تعریف کرنے والے کا دل مدوم کا ملوک اور سخر و معتقد ہوا اور دل کی ملکیت بہر صورت آدمی کو پسند ہے جب یہ معلوم ہو گا کہ مدح میرا معتقد اور اس کا دل میری شہیت کے تابع ہے لذت حاصل ہوگی خصوصاً جیسا کہ شخص تعریف کرے کہ جس کو قدرت زیادہ اور اس کے دل کے تسخیر ہونے سے کام زیادہ نکلے تو اور بھی زیادہ خوشی اور لذت ہوگی مثلاً حکام اور اکابر کے دل کی تسخیر سے اور یہ لذت کم ہوتی ہے اگر کوئی ایسا شخص تعریف کرے جو بے قدر ہو اس لئے کہ اگر ایسے بے قدر کے دل کا مالک بھی ہوا تو کیا ہے ایک حقیر چہرہ ملکیت میں آئی اور اسی کی تعریف مدح میں قدرت ناقص کا اظہار کرتی ہے اور اسی وجہ سے سچو کو بھی برا جانتا اور دل پر صدمہ ہوتا ہے اور جب کوئی اکابر میں سے سچو کرتا ہو تو اور زیادہ سچ ہوتا ہے کہ اس صورت میں برا مطلب فہم ہوتا ہے۔ تیسرا سبب یہ کہ ایک شخص کا تعریف کرنا اس بات کو موجب ہی ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کا دل بھی اپنا معتقد ہو جائے خصوصاً جب ایسا شخص تعریف کرے کہ جس کے قول پر سب ملتفت ہوں اور اس کا اعتبار کرتے ہوں مگر اس میں شرط یہ ہے کہ تعریف لوگوں کے سامنے ہو پس جس قدر جمعیت زیادہ ہوگی اور تعریف کرنے والا انکی التفات ہو گا اسی قدر تعریف زیادہ لذت حاصل ہوگی مثلاً میرا مجلس یا حاکم ثنا کرے گا تو تعریف نہایت لذت مند معلوم ہوگی اور سچو اس کے برعکس شاق گذرے گی چوتھا سبب یہ ہے کہ تعریف سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مدوم صاحب شہمت و رعیت کہ مدح اس کی ثنا میں طلب لسان ہونے کو مضطر ہے خواہ ترغیب لیا یا دباؤ سے یا دباؤ بھی آدمی کو اچھا معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ایک طرح کا غلبہ پایا جاتا ہے اس بہت مدح کو اس تعریف میں لذت ہوتی ہے گو تعریف کرنے والا دل میں ان اوصاف کا مدح کے لئے معتقد ہو اگر یہ چاروں اسباب ایک ہی تعریف کرنے والے کی تعریف میں جمع ہو جائیں تو طاہر ہے

کہ نہایت درجہ کی لذت ہوگی اور اگر مختلف ہوں تو اسی قدر لذت بھی کم ہوگی۔ مگر انسان کو چاہئے کہ وہ اپنی تعریف پر چھوٹے نہیں پہلی تعریف کو جانے کہ اس میں مبالغہ ہے مجھے کمال نفس نہیں ہے جس کی تعریف کی گئی ہے۔ دوسری تعریف کو سمجھے کہ مبالغہ اور پری د سے کہتا ہے اپنے قول کا معتقد نہیں کہ مجھ میں وہ صفت نہیں جو وہ بیان کرتا ہے اسے ایسے ہی تیسرے سبب سمجھے چوتھے سبب جانے کہ میرے خوف اور دباؤ سے شنا

بہنیں کرتا بلکہ مجھ کو بناتا ہے (۲۹) مدح و ذم میں لوگوں کے حال مختلف ہوتے ہیں

مدح اور مذمت سازی کی نسبت لوگوں کے چار احوال ہوتے ہیں اول صورت یہ ہے کہ مدح سے خوش ہو کر شاکر ہوں اور مذمت سے ناخوش ہو کر مذمت کرنے والے سے کینہ رکھیں اور اس انتقام لینے کو اچھا سمجھیں اکثر حال لوگوں کا یہی ہے۔ صورت دوم یہ کہ مذمت باطن میں شاق معلوم ہوتی ہے مگر زبان اور اعضا ظاہری پر اس کی مکافات کی نوبت نہیں آتی ان کو روکے رکھتا ہے اسی طرح مدح کی مدح سے باطن میں تو خوش ہوتا ہے مگر ظاہری حفاظت کرتا ہے۔ اظہار سرور ظاہر نہیں کرتا۔ سوم یہ اعلیٰ درجہ کی بات ہے کہ مدح و ذم مساوی معلوم ہوں نہ مدح سے سرور نہ مذمت سے رنج۔ یہ بات جس میں ہوگی اس میں علامات پائی جائے گی کہ اس کو مدح اور مذمت کرنے والا کا بیٹھنا برابر گوارا اور ناگوار ہوگا۔ دوم جتنی خوشی اور فرحت مدح کی حاجت روائی میں ہوگی اتنی سچو کرنے والے کی کار براری میں سووم محاسن مدح اور سچو کرنے والے کا چلا جانا برابر معلوم ہو چہارم دونوں کے مننے کا غم و رنج برابر ہو۔ پنجم دونوں کی مصائب و روائت پہنچنے پر اثر برابر ہو مگر یہ رتبہ کسی کو حاصل نہیں ہوتا۔ چوتھی صورت یہ کہ مدح کو برا جانے اور مدح سے ناخوش ہو اور مذمت ماننے کو دوست جانے کہ اس نے اس کے عیب تلے اور جو بات ضروری تھی اس کی طرف

اس کو ہدایت کی یہ مرتبہ نہایت سخت دشوار ہے۔ ہم میں پرلے درجہ کی خوبی بھی سمجھی جاتی ہے کہ مذمت کرنے والے کی برائی اور راج کی بھلائی دل میں ہو مگر اس کا اظہار قول اور عمل میں نہ ہو۔

(۳۰) دنیا کے امور میں تفاوت

دنیا کا حال ایسا ہے جیسے کسی بجر کا ہو کہ آدمہ اُٹھائے اس کا شیریں اور روشن مثل شکر و قمر ہو۔ دوسرا آدمہ تلخ زہر ہو اور رنگ تیرہ ہو۔ اب ان دونوں حصوں میں اوپر سے سمندر کی طرح لہریں اُٹھ رہی ہوں کبھی یہ اوپر کبھی وہ اوپر۔ کبھی صلح کی موجیں اُٹھیں تو سینے بے کینے ہو گئے۔ کبھی جنگ کی لہریں اُٹھیں تو محبت زبرد بر ہو گئی۔ محبت غلیظوں کو شیریں کرتی ہے کیونکہ اُس کا کام رشد و ہدایت ہے۔ فہر شیریں کو تلخ کرتا ہے۔ تلخ و شیریں کبھی موافقت نہیں کرتے۔ مگر یہ تلخ و شیریں اس نظر سے بھلے دکھائی دیتے ہیں وہ عاقبت کے منظر سے دیکھے جاتے ہیں چشمِ آخر میں صحیح و درست دیکھتی ہے چشمِ اول میں خطا کرتی بہت سی شیریں خیریں شکر نظر آتی ہیں مگر ان میں زہر بھرا ہوتا ہے۔ جو زہر یک ہے تو ان کو دور سے پہچان جاتا ہو اور ہاتھ نہیں لگانا ہے۔ بعض اُس کو سونگھ کر پہچانتے ہیں اور دُکرتے ہیں بعض اُس کو لب و مذاں سے چکھ کر تھوک دیتے ہیں بعض گلے کے اندر لیجا کر کرتے ہیں بعض کھاجاتے ہیں سارا بدن اُس سے اُن کا تکلیف پاتا ہے اور اُس کا اخراج مشکل ہوتا ہے اُن سے زندگی میں امراض پیدا ہوتے ہیں جو قبر میں لیجاتے ہیں وہاں بھی وہ اُن کو ستاتے ہیں۔ ہر نبات و شکر پینے کے واسطے زمانہ کی مہلت ضرور ہے۔ مہلت چاہئیں کہ آفتاب سے لعل میں رنگ و جگ پیدا ہو۔ پانچ سات برس کم میں رخت پر پھل نہیں لگتا۔ ایسے ہی اس تلخ و شیریں زمانہ کے نتیجے و بر میں نکلتے ہیں تصاویفِ غزالی سے زہر بھی خوشگوار ہو جاتا ہے۔ دنیا کسی مقام میں ہے کسی مقام میں واکسی جگہ کبھی جگہ

کہیں خار کہیں گل کہیں سرکہ کہیں مل کہیں خوف کہیں جا کہیں بخل کہیں سخا کہیں فقر
 کہیں غنا کہیں قہر کہیں رضا کہیں جہر کہیں وفا کہیں طمع کہیں عطا کہیں درد کہیں صفا
 کہیں خاک کہیں گیاہ کہیں عیب کہیں ہنر کہیں سنگ کہیں گہر کہیں حنظل کہیں شکر
 کہیں خشکی کہیں نرمی کہیں ظلم کہیں عدل کہیں جہل کہیں عقل کہیں ایک ہی چیز کا کئی
 گزند جان دوسری جگہ درماں غورہ میں انکب پانی ترش ہوتا ہے وہی انگور ہونے
 پر شیریں ہو جاتا ہے وہی خم میں تلخ اور حرام ہو جاتا ہے غرض ان تفاوت امور کا
 طور عاقل خوب جانتے ہیں +

بائشتم

معاملات دنیا

(۱) تاجر دو تاہل کے فوائد و نقصان
 تاجر سے مراد یہ ہے کہ آدمی عورت سے الگ ہے اور تاہل سے مراد یہ ہے کہ آدمی نکاح کر
 ان میں سے ہر ایک کے جدا جدا فائدے اور نقصان ہیں ایسا ان کی حالتیں مختلف ہوتی
 ہیں اس لئے انسان کے حق میں تاہل و تاجر کی منفعتیں اور ضرر بھی جدا جدا ہوتے ہیں
 اگر ہر انسان کے حق میں ان کے فوائد اور نقصانوں کا وزن میزان عدل میں کیا جا
 تو اکثر آدمی ایسے ہونگے جن کے حق میں تاہل کے فائدوں کا پلڑا جھکا ہو گا بعض ہی
 شخصوں کے حق میں دوسرا پلڑا جھکے گا نکاح کی رغبت اور اعراض سبب اختلاف
 حالات مختلف ہوتی ہیں اس کی منفعتیں اور ضرر میں بیان کرتے ہیں +
 (۱) پہلا فائدہ نکاح کرنے کا اولاد کا ہوتا ہے یہ سب کی اصل ہے اور نکاح اُسی کے لئے موعود
 ہوا ہے بقا و نسل اسی سے ہو بغیر اس کے جنس انسان سے عالم خالی ہوتا ہے تاہل ایک
 تیراک ہے کہ اولاد کے موتی محیط عدم سے نکال کر بابا پلوں کی گردن کا زیور بناتا ہے

وہ باغبان ہے کہ عورت مرد کی آمیزش سے نر اولاد سے ماباپوں کو مستفیع کرتا ہے۔ روشن ہے کہ آئینہ خاطر کو عیال کی کدورت کی خاکستر میں غوطہ دیتا ہے کہ اندیشہاے نفسانی کا بلب اتر جائے۔ آتش زہنی کہ خاندانوں کا چراغ روشن کرتا ہے۔ اولاد ہی اس خوانِ جہاں کا نمک و زور دیدہ دل کی بیدار ہے جیسے جانوروں کے پھسنانے کے واسطے دانہ پھیلا دیا جاتا ہے۔ اسی کی چاہ میں وہ جال میں پھنس جاتے ہیں اسی طرح عورت اور مرد کو ترویح کے جال میں پھنسانے کے لئے اولاد کا دانہ ڈالا جاتا ہے جس کی خواہش کے وہ دام میں آتے ہیں عورت و مرد بوج پیدا کئے گئے ہیں ورنہ ان کے اندر ایسے اعضا بنائے گئے ہیں کہ جن کے خطہ عقد کو جن میں نفوس و حروف اور آواز کو دخل نہیں ہے یہ لکھا ہوا ہے کہ ان میں ازواج ہوں جس کا نتیجہ اولاد ہو جس کو نر اسے چشم بصیرت دی وہ اس خطہ سے حکمت ازلی کے دقائق سمجھتا ہے۔ یہ ساز و سامان عورت و مرد میں بنی زبان فصیح سے خالق کی مراد پر شہادت دیتا ہے اور عقل والوں کو بتاتا ہے کہ ہم کو اولاد کی غرض سے بنایا ہے۔ پس اس کے پیدا کرنے میں وہ لذت جو حب کی برابر کوئی دنیاوی لذت نہیں پس جو نکاح کرتا ہے وہ خدا تعالیٰ کو جو چیز محبوبہ اس کو پورا کرتا ہے جو اس سے عراض کرتا ہے وہ اس چیز کو مصلح و تلف کرتا ہے ایسے کام کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اب یہ کہنا شاید قابل اعتراض ہو کہ خدا تعالیٰ کو نسل آدم کا قائم رکھنا محبوب نہیں ہے۔ اس سبب کہ خدا تو خود انسان کو موت و معدوم کرتا ہے اگر انسان نکاح سے اعراض کر کے نسل آدم کو معدوم کر دے تو کیا ناپسند کام کرتا ہے۔ اس کا جواب دینا انسان کی قدرت سے باہر ہے کہ کیوں انسان کے معدوم کرنے کے یہ طریقے مقرر کئے ہیں۔

دوسرا فائدہ یہ ہے کہ نفس کی حماقت شہوت کے فسادوں کو انسان کی شہرت میں شہوت ایسا ہے کہ جب وہ غالب ہوتی ہے تو عقل اور تقویٰ میں قوت نہیں ہوتی کہ اس کو روک سکے اس کی جوش کی حالت میں عقل و علم و نور و نور ہرے رہتے ہیں آدمی و شیوں کے

کام کرنے لگتا ہے اسلئے بُری بُری باتوں میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ سب کو محض نہیں
اگر تقویٰ نے بڑا زور کیا اعضاء و طہری کو شہوت روک دیا۔ مگر دل کا اُس کے دوسرے
و فکر سے بچانا اُس کے اختیار میں نہیں۔ اس لئے نفس ہمیشہ کش میں رہتا ہے اور
جو دل پر دوسرے گزرتے ہیں اُس کو خدا ہی جانتا ہے۔

تیسرا فائدہ یہ ہے کہ کھل کرنے سے نفس کو راحت پہنچتی ہے۔ بی بی کے پاس بیٹھنے
سے اُس کا منہ دیکھنے سے دل خوش ہوتا ہے اُس کی حرکتوں سے جی کو چین ہوتا
ہے انسان کی سرشت میں ہے کہ جب اُس کے نفس پر خلاف سرشت دباؤ ڈالا جائے
اور برہوتی وہ کسی مخالفت امر پر لایا جائیگا تو وہ کہنا نہیں پائے گا اور سرکشی کرے گا۔
لیکن اگر اُس کو کبھی لذتوں سے راحت ملتی رہے گی تو وہ خوش رہے گا اور تلوں
کے ساتھ دل بہلانے میں وہ راحت ہوتی ہی جس سے کرب دور ہوتی ہے اور دل
مسرور ہوتا ہے جب نفس سے زبردستی کام لیا جاتا ہے تو وہ اندھا ہو جاتا ہے اسلئے
ضروری ہے کہ وہ حلال جنس سے لذت اور راحت حاصل کرے جب کوئی شخص غایتِ درجہ
کی محنت کرے تو ضروری ہے کہ وہ بیچ میں م بھی لے کچھ پیوے بھی پس جو آدمی سا کروا
اپنے فکر معیشت میں بسر کرے تو چاہئے کہ کوئی اُس کو آرام و راحت پہنچے جس سے
وہ لذت یاب ہو۔

چوتھا فائدہ یہ ہے کہ گھر کا انتظام ہوتا ہے کھانا پکانا۔ گھر کا صاف ستھرا رکھنا۔ فرش بچھانا
برتن مانجنے اور لوازم خانہ داری ہتیا کرنے سے مرد کے دل کو فراغت ہوتی ہے۔ اگر
آدمی اکیلا گھر میں ہے تو جبریں مشکل پڑے اسلئے کہ گھر کے سب کاموں کی کفالت اس پر
کرے تو اُس کی اکثر اوقات اسی میں تلف ہو جائے گی۔ اور کسی علم و عمل سے فارغ نہ ہو
اس اعتبار سے ایک نیک بخت عورت کا گھر میں ہونا ایک نعمت عظمیٰ ہے۔ وہ مدیر منزل
سے بالکل بے فکر کر دیتی ہے جس کو نیک بخت بی بی مل گئی گو یا دنیا کی ساری خوبیاں

ساتھ لگ گئیں۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ نکاح سے تہذیب اخلاق ہوتی ہے اور نفس پر ایک مجاہدہ اور ریاضت ہوتی ہے۔ گھر کی رعایت و وسعت اور گھر والوں کے حقوق کا ادا کرنا اور ان کی عادتوں پر صبر کرنا اور ان سے تکلیف اٹھانی۔ ان کی اصلاح میں کوشش کرنی۔ ان کو معاد و معاش کے طریقے سکھانے۔ ان کے لئے کس حلال میں کس لذت ثانی کرنی اور اولاد کی تربیت و تعلیم۔ یہ سب امور بڑے مرتبہ کے میں پس ان سب کاموں کے کرنے سے اپنے نفس کی اصلاح ہوتی ہے جو گھر سے ایذا اُس کو پہنچتی ہے اُس پر صبر کرتا ہے فقط اپنے نفس کی راحت و فراغت و اصلاح میں وہ ساعی نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ زن و فرزند کی فکر میں رہتا ہے کہ کیونکر ان کو راحت اور چین پہنچائے۔ اور ان کی معاش و معاش کے باب میں اصلاح کرے۔ وہ حلال کمائی کو اپنے ہی لئے طلب نہیں کرتا ہے بلکہ غیروں کے لئے بھی۔ یہی تہذیب اخلاق کا جز اعظم ہے۔ وہ جو کچھ گھر والوں پر خرچ کرتا ہے وہ بڑی خیرات جو حلال کماتا اور عیال پر خرچ کرنا بڑی نیکی ہے۔ بعض اوقات بیویوں کی بد مزاجی سے خاوند بڑے نیک مزاج ہو جاتے ہیں۔ بی بیوں زبان درازیاں کرتی ہیں ستانی ہیں یا دنی کرتی ہیں۔ وہ خاموش رہتے ہیں اور صبر کرتے ہیں۔ ان کے نفس کو جھاکشی اور عفتہ مارنے کی عادتیں درست ہو جاتی ہیں اس لئے کہ جو شخص دینار رہتا ہے تو اس سے اس کے نفس کی ہمتوں کی خواہشیں مترشح نہیں ہوتیں اور نہ باطن کے عیب ظاہر ہوتے ہیں اس لئے آدمی کو چاہئے کہ اپنے نفس کو ایسے کھیروں میں ال کر آزمائے اور صبر کا عادی ہو کر متاعن معتدل عادات پیدا کرے تاکہ باطن صفات ذمہ سے پاک صاف ہو جائے۔

ان فوائد کے ساتھ نکاح میں آفتیں بھی ساتھ لگی ہوئی ہیں اول سب زیادہ قوی آفت یہ ہے کہ حبیبہ سبب معیشت کے اطوار بہتر ہو جاتے ہیں تو پھر آدمی حلال روزی پیدا کرنے سے عاجز ہو جاتا ہے حبیبہ آدمی نکاح کر گیا تو نکاح سبب طلب بھی زیادہ ہو گیا

پھر گھر والوں کو کھلانا اُس کے ذمے ہوگا جس میں وہ حرام حلال کی تمیز نہیں کرے گا۔ اُس کو بی بی بچوں کے اخراجات کے لئے وہ ناجائز کام کرنے پڑتے ہیں کہ اگر تنہا ہوتا تو ہرگز نہیں کرتا۔ دوسری آفت یہ ہے کہ گھر والوں کے حقوق کو ادا کرنے اور اُن کی عادتوں پر صبر کرنے اور ایذا کی برداشت کرنے سے فاصلہ نہ زن و فرزند کے حقوق ادا کرنا ہل کام نہیں ہے جو کوئی اس پہلو پہنچتا ہے وہ ایسا ہی جیسے کوئی بادشاہ رعیت سے کنارہ کشی کرے۔ انسان اپنے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی کیا کرتا ہے۔ کج خلق کی صورت میں تو اُس پر اور بہت حقوق ہو جاتے ہیں اس لئے بعض بزرگ آزاد منش کجاح سے اعراض کرتے ہیں۔

موش کے رہنے کو تنہا نہیں بل ہر کافی اُس کی دُم میں بندھے جھاڑو تو وہ پھر کیسے تیسری آفت یہ ہے کہ تامل کے سبب دنیا کی طلب میں آدمی ایسا محو ہو جاتا ہے کہ وہ خدا کو بھول جاتا ہے۔ ہر وقت یہ سوچتی ہے کہ اولاد کے انتظام معیشت کے واسطے بہت سال جمع کیجئے اور اُن کے واسطے اپنے پیچھے چھوڑے۔ اور اُس کے سبب اپنے ہم چشموں میں دون کی لیجئے۔ غرض کچھ ایسی صورت ہوتی ہے کہ سارے کام وہ طرح کرتا ہے جیسے کہ اُس کو خدا کا خیال ہی کچھ نہیں یا۔ یہ بڑے جو افرادوں کا کام ہے کہ ایسی حالتوں میں خدا کو بھولے نہیں نالیاں جن و خاشاک سے بھر جاتی ہیں ہنر میں ان کچھ بدل نہیں ہوتا۔ ایسے ہی جو با خدا ہیں وہ اس اہل و عیال کے بار سے خدا کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ بلکہ اس میں در ترقی کرتے ہیں۔ جو نا اہل ہیں وہ تامل سے خدا سے غافل ہو جاتے ہیں غرض کہ فوائد اور آفات دونوں میں انسان اپنی حالت کو دیکھ کر اُن کو عدالت کی ترازو میں تول لے جس طرف کا پلڑا جھکتا دیکھے اُس طرف جھک جائے۔ خوب سمجھ لے کہ میرے حق میں کس حالت کے بہتر ہونے کا ظن ہے اُس کو اختیار کرے۔

(۲) کثرت اولاد

کثرت اولاد وہ غصبت ہوتی ہے کہ آدمی کو تو لگتی ہے میں مفلس بناتی ہے۔ دو دولت مندوں میں آپس میں مباحثہ ہو رہا تھا کہ کون دولت مند زیادہ ہے۔ ہر ایک قسم کی دولت میں برابر بچے تو ایک دولت مند نے کہا کہ میرے اولاد مجھ سے زیادہ ہے اسلئے تو مجھ سے زیادہ مفلس ہے کئی اولاد بھی ایک قسم کی تو لگتی ہے +

(۳) نکاح کے طریقے

مسلمانوں کے ہاں مذہباً جب تک عورت مرد بالغ نہ ہوں ان میں نکاح درست نہیں ہوتا۔ گو اس کا رواج ہندوستان میں ہو۔ مگر اور ملکوں میں یہ امر مذہباً مباح کہ نکاح سے پہلے عورت اپنے خاوند کی سیرت و اخلاق سے بہر طور پر آگاہ ہو۔ اور مرد کو عورت کی سیرت و صورت دونوں سے خصوصاً صورت اپنے معاشرے سے۔ کیونکہ اگر عورت بد صورت ہو تو سرشت انسانی اس پر کفایت نہیں کرتی مگر جن سیرت کو جن صورت پر ترجیح اگرچہ یہ قاعدہ مشہور ہو رہا ہے کہ صورت و سیرت کا اچھا ہونا لازم و ملزوم ہیں یعنی جسکی صورت اچھی ہوگی اس کی سیرت بھی اچھی ہوگی۔ خواہ کسی طریقے سے نکاح ہوتا سہ ماہ میں بہت گھڑا لیسے ہوتے ہیں کہ جن پر یہ شعر صادق آتا ہے۔

زن بد در سراے مرد نکو ہم دریں عالم است دو رخ او

جن کو عورت خوب صورت خوش خلق سیاہ چشم رنگ میں سرخ سفید شوہر دوست میسر ہو تو اس کو اس دنیا میں حور مل گئی جس سے گھر جنت بن گیا۔

اکثر آدمی شہم و مفلس عورت کو نکاح نہیں کرتے ہیں کہ جس کے کھانا کھلانے اور کپڑا پہنانے میں اور کفہہ دینے میں بھروسے سے مال پر راضی کر دینے میں آسانی ہو۔ بلکہ دنیا داروں کی بیویوں کی شادی کرتے ہیں جو ہمیشہ اپنی نئی نئی فرمائشیں اور خواہشیں ان کے سامنے پیش کرتی ہیں۔ بہت سے لوگ جہیز کے لالچ میں آکر نکاح کرتے ہیں گویا

انھوں نے بیاہ کو بھی ایک تجارت اور ربا کی صورت بنا رکھا ہے۔ بعض مہر اور دولت کے لالچ میں آنکر اپنی جوان کنواری لڑکیاں بوڑھوں سے بیاہ دیتے ہیں جس سے وہ بیچاری ساری عمر تباہی بھگتتی ہیں قرابت قریبہ میں شادی کرنی اچھی اس سبب سے نہیں ہوتی کہ اولاد ضعیف پیدا ہوتی ہے اور طرح طرح کے امراض میں مبتلا ہوتی ہیں مسلمانوں کے ہاں اس کا خوب تجربہ ہوتا ہے۔

(۴) شوہر و زوجہ کے حقوق باہم

شوہر کو چاہئے کہ وہ عورت کے یہ حقوق مرعی رکھے کہ بیوی کی بدخلقی پر صبر کرنا۔ اس کے ساتھ خوش خلقی برتنا۔ جس کے معنی نہیں کہ ایذا نہ دے بلکہ یہ معنی ہیں کہ اگر وہ ایذا دے تو اس کی برداشت کرے جب غصہ کرے تو اس کے غصہ پر حلم کرے حضرت لقمان کا قول ہے کہ عاقل کو چاہئے کہ اپنے گھر میں بچے کی طرح رہے۔ اور جب اپنے قوم میں ہو تو مرد بچا کبھی گھر والوں کے ساتھ سخت دل و سرخست زبان ہو بیوی کے ساتھ مزاج کرے مگر اتنا نہ بڑباوے کہ عورت کا مزاج بگڑ جاوے۔ اور اس کی نظر میں اپنی سببت کچھ نہ رہے اس بات میں اعتدال کا لحاظ رکھے اس طرح جب کوئی بُری بات دیکھے تو تنبیہ و تنبیہ کے درگزر نہ کرے۔ بُری بات کبھی راضی نہ ہو۔ بلکہ جب کوئی بات خلاف مروت و عزت دیکھے تو سخت تنبیہ کرے۔ جو رو کا غلام بننا بھی بُرا ہے۔ ایسے گدھے نہ بنو کہ بیوی تمہاری پیٹھ پر پالان رکھ کر سوار ہو غرض بیوی کے ساتھ مخالفت و موافقت میں میانہ روی کا طریقہ اختیار کرے اور سہ بات میں حق کی بروی رکھے عورتوں کے مزاج میں بدخلقی و کم عقلی و کج فہمی غالب ہوتی ہے۔ اس میں اعتدال جب ہی پیدا ہو گا کہ کچھ لطف ان کے ساتھ کیا جائے۔ کچھ سیاست برتی جائے۔

دشمنی و نرمی بہم در بہ است جو فاصد کہ جراح و مرہم نہ است
ایسی شرم عورتیں بھی ہوتی ہیں کہ مرد کو بڑباپے سے پہلے بوڑھا کر دیتی ہیں جیسے ہر

پاس آئے تو گالی دیں جب تک پاس ہوں تو اس کے مال میں جیانت کریں عورت کی عزت
 میں ہمیشہ اعتدال رکھنا چاہئے جین امور کی خرابی کا اندیشہ ہوا ان کی ابتدا سے غفلت نہیں کرنی
 چاہئے عورتوں پر بدگمانی اور ان کے باطن کی تلاش میں مبالغہ نہیں کرنا چاہئے عورت پر
 بدگمان ہونا بڑا گناہ ہے جس مرد کو بیوی کی غیرت نہ ہو اس کا دل اندھا ہے۔ روٹی کیلے
 اچھی طرح بیوی کو دے۔ نہ اس میں تنگی کرے نہ اس پر یہ دونو برے ہیں اعتدال چاہئے
 مرد کو تنہا غریبی اچھی نہیں جو آپ کھائے وہ کھلائے۔ اگر زن دشوہر میں جھگڑا
 ہو جائے تو بہتر ہے کہ اس میں اس کو دور کریں اگر وہ یوں نہ فیصل ہو تو برادری کی
 پیچاست میں اس کو فیصلہ کر لیں عورت کو طلاق کوئی ایسی ہی سخت ضرورت آن پرے
 تو دے نہیں طلاق دینا عورت کے دل کو رنج دیتا ہے۔ کسی کے دل کو رنج دینا اچھا نہیں
 اب یہ سنو کہ عورت پر مرد کے حقوق کیا ہیں۔ بیوی بننا ایک طرح کا لونڈی بننا ہے۔ اس پر
 شوہر کی فرماں برداری واجب ہے اس کے کبھی عورت کو نہیں چاہئے کہ زائد از حاجت کوئی
 پتھر طاقب سے اور اس پر وہ فرمائش کرے جو اس کے مقدور سے باہر ہو۔ ایک بزرگ نے
 اپنی بیٹی کو شادی کے وقت یہ سمجھایا کہ جس گھر میں تو آئی تھی اب اس سے بھگتی ہے
 ایسے بستر پر جاتی ہے جس سے تو واقف نہ تھی یا ویسے آدمی پاس ہے گی جس پہلے
 الفت نہ تھی تو اس کی زمین بن کہ وہ تیرا آسمان بن جائے گا۔ تو اس کے لئے باعث آرام ہو
 تاکہ وہ تیرے لئے باعث آرام ہو۔ تو اس کی لونڈی بن تو وہ تیرا غلام ہے گا۔ اپنی طرف
 سے اس کے پاس مت جانا کہ تجھ سے نفرت کرے اور نہ اس سے دور ہو کہ تجھ کو بھول جائے
 بلکہ وہ اگر تیرے پاس ہو تو اس کے قریب ہو۔ اور اگر علیحدہ کر دو دور رہ۔ اور اس کے ناک
 اور کان اور آنکھ کا خیال رکھ کہ تجھ سے بچر خوشبو کے اور کچھ نہ سونکھے اور سوا اچھی
 بات کے تجھ سے کچھ اور نہ سنے اور نہ دیکھے۔ ایک شخص نے بیوی کو سمجھایا ہے کہ جب
 مجھے غصہ آئے تو اپنی زبان تو نہ ہلانا۔ دھول کی طرح مجھے مت بجانا یہ معلوم نہیں کہ مجھ سے

مجھ سے کوئی آواز بیان ہو کثرت سے ٹکوسے نہ کرنا کیونکہ دل بدلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی۔
 اور جب کچھ اندک اگان ہوتا ہے تو دل میں دبی نہیں باقی رہتی بس تھکبو حبیب جاوداں
 رہنا منظور ہے تو ان باتوں سے پرہیز کر عورت کا یہ فرض ہے کہ خاوند کی خوشی کی خواہاں
 رہے اس کے مال میں جانت نہ کرے شوہر کو کبھی نہ متاوے اور جو کام کرے خاوند
 کی اجازت سے شوہر کے لئے بناو سنگار کرے جب شوہر نہ ہو تو نیک بخت اور پرمردہ رکا
 اور جب وہ آئے تو پھر وہی سامان عیش کرے۔

(۵) صحبت و عزلت

صحبت کے معنی ساتھ رہنے کے اور عزلت کے معنی دور رہنے کے اور گوشہ نشینی کے ہیں۔
 عقلا و حکما و اولیاء کی رائے مختلف ہو کہ صحبت و عزلت میں کس کو ترجیح ہے۔ اب ہم
 دونوں کی ہدائی اور بھلائی بیان کر کے ثابت کریں گے کہ فی نفسہ ایک دوسرے سے
 افضل نہیں بلکہ وہ اشتیاق و احوال کے لحاظ سے کسی کے حق میں صحبت افضل ہے
 کسی کے حق میں عزلت۔ اب یہ سنو کہ کوئی صحبت اچھی ہوتی ہے جس میں ٹھنٹھا چاہئے اور
 کوئی صحبت بڑی جس سے بچنا چاہئے۔ اول عاقلوں کی صحبت میں ٹھنٹھا چاہئے۔
 اسلئے کہ عقل جو اس المال اور اصل ہو اس سے بڑھتی ہو اس کی صحبت آخر نہ کرنا چاہئے۔
 صحبت کا انجام وحشت اور جدائی ہے عقلاہ عینا کی صحبت آدمی کے حق میں ایسی ہوتی ہے
 جیسی زمین کے حق میں موسلا دھار بارش۔ جاہل کی صحبت عاقل کی عقل کو برباد کر دیتی
 ہے اور اُس کو جاہل بنا دیتی ہے۔ کیونکہ صحبت کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ احمق آدمی وہ
 کے نفع کا قصد کرتا ہے مگر اُس سے ضرر ہوتا ہے۔ خردمند اگر دشمن بھی ہو تو خرد کا
 طریقہ ایک فن واحد ہوتا ہے اُس سے آدمی اپنے نہیں بچا سکتا ہے۔ مگر دوست جو حق
 کے جنون میں گرفتار ہو اُس کے فنون تو صد ہا ہوتے ہیں اُس سے حفاظت نہیں ہوتی
 مگر وہ شخص ہے کہ کیا تو خود وہ باتوں کو ایسی طرح سمجھے جیسے کہ وہ نفس الامری میں ہیں۔

یا وہ سمجھانے اور کھانے کے بعد بات کی اصل اور تہ کو معلوم کر لے۔ ایسے سچے آدمیوں کی صحبت
 حش کے وقت زینت دیتی ہے اور مصیبت کے وقت اُسکے دفع کرنے کا سامان مہیا کرتی ہے
 دوم یہ ضرور ہے کہ جن عاقلوں کی صحبت میں بیٹھو وہ خوش خلق بھی ہوں۔ اگر ان پر غصہ
 و شہوت کا غلبہ ہوتا ہے یا بخل و نامردی کا دباؤ پڑتا ہے تو وہ اپنی خواہش کی اطاعت
 کر جاتے ہیں اور جو بات کو معلوم ہوتی ہے اُس کے خلاف کرتے ہیں ایسے آدمیوں کی اخلاق
 درست نہیں ہوتے اُن کی صحبت کچھ نفع نہیں۔ سوم بدکاروں کی صحبت ایسے بھلاگوں کی
 شیر سے بھل گئے ہو یہ صحبت نیکو بد بنا دے گی۔ ایسے آدمیوں کی صحبت بچو جو حرص ہوں
 اُن کی صحبت زیر قاتل ہوتی ہے۔ اسلئے کہ آدمی کی سرشت میں کچھ دوسرے کی مشابہت اور
 اقتدار کیا کرتا ہے۔ بلکہ ایک کی طبیعت اپنے ہم نشین کی طبیعت میں کچھ باتیں چور الیکاتی ہوں
 اور صاحب طبیعت کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ اسلئے حرص آدمیوں کی مجالست سے حرصین جاو
 ایک بزرگ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹا تجھ کو اگر لوگوں کی صحبت کی ضرورت پڑے
 تو ایسے شخص کے ساتھ رہنا کہ جب تو اس کی خدمت کرے تو وہ تیری حفاظت کرے
 اور جب تو اُسکے پاس بیٹھے تو تجھ کو دینت دے۔ تجھ کو کوئی مشقت پیش ہو تو وہ بردا
 کرے۔ تو اپنا ہاتھ خیرات کے لئے پھیلا دے تو وہ پھیلا دے۔ تجھ سے کوئی خوبی دیکھے
 تو اسکو شمار کرے۔ اور برائی دیکھے تو اسکو روک دے جب تو اُس سے لینے کا سوال کرے
 تو دلوے تو خاموش رہے تو خود ابتدا کرے تجھ پر بلا نازل ہو۔ تو تیری غمخواری کرے
 جب تو کوئی بات کہے تو تیرے قول کی تصدیق کرے۔ اگر تو کسی کام کا قصد کرے تو اچھا
 مشورہ دے۔ اگر دونوں اختلاف ہو تو تجھ کو اپنے نفس پر ترجیح دے۔ ایسا آدمی تو صحبت
 و محبت کے لئے ملنا دشوار ہے۔ ایک حکیم کا قول ہے کہ جو شخص چار باتوں میں بدل جائے
 اسکی صحبت اختیار مت کر یعنی غصہ۔ ہوا۔ رضا۔ طمع میں آدمی کو چاہئے کہ ان چاروں
 حالتوں میں صادق الوقف ہو جو شخص کریم النفس ہوتے ہیں اُن کا دستور یہ ہے کہ زشتی کو چھپا لیں

حسن کو ظاہر کرتے ہیں مگر لکھیم جب دوستی کو ترک کرتے ہیں تو خوبی کو چھپاتے ہیں بُرائی ظاہر کرنے ہیں ایک بزرگ کا قول ہے کہ ایسے کے ساتھ صحبت اختیار کر جو تیرے راز کو چھپا دے عینکب ظاہر نہ کرے عینیتوں میں ساتھ دے۔

دوست آں باشد کہ گیر دوست دوست در پریشاں حالی و در ماندگی اور نفیس چیزوں میں تجھ کو اپنے اوپر مقدم رکھے۔ تیری بھلائیوں کو بھیلاد اور بُرائیوں کو تر کر کے رکھے۔ وہ تیرا سچا دوست ہو جو تیرے ساتھ ہو۔ تیرے بھلے کے واسطے اپنا ضرر کرے دُشمن کے حادثوں سے جو ابتر ہو تیرا حال آرام اپنا دور کرے تجھ کو چین دے (۶) آدمی چار طرح کے ہوتے ہیں ایک بالکل شیریں تو اُن کی صحبت کبھی سیر نہ ہو۔ دوسرا بالکل تلخ کہ تو اُن سے کچھ فائدہ نہ اٹھا۔ تیسرے کھٹ مٹھا تو اُس سے کچھ حاصل کر پیشتر اُس سے کہ وہ تجھے حاصل کرے۔ چوتھے نکین تو اُس کو بوقت حاجت اختیار کر۔

(۷) حضرت امام جعفر صادق کا قول ہے کہ پانچ آدمیوں کی صحبت نہ اختیار کرو اول جھوٹا اُس کا حال شراب کا سا ہو کہ بعید کو قریب اور قریب کو بعید دکھلا دے۔ دوم احمق کہ اُس سے تجھ کو کچھ نہیں ملے گا۔ وہ تجھ کو نفع پہنچانا چاہے گا۔ اُس کی بیوقوفی سے ضرر پہنچ جائیگا سوم سخیل جب تجھ کو اس زیادہ ضرورت پڑے گی تو وہ تجھ سے بار بار نہ کی گئی کر دے گا چوتھا نامرد کہ سختی کے وقت تجھ کو چھوڑ کر آپ رفو چکر ہو جائے گا۔ پانچواں فاسق کہ گھلو ایک لقمہ یا اُس سے کمتر پر بچھا لے گا غرض ایسی صحبت میں بٹھینا چاہئے کہ دنیاوی معاملات میں اس سے استفادہ ہو یا امرِ آخرت میں۔

(۸) صحبتیں تین طرح کی ہوتی ہیں ایک دنیا کے لئے۔ دوسری دین کے لئے۔ تیسری دل بہلانے کے لئے۔ یہ سب باتیں ایک صحبت میں نہیں مجتمع ہوتیں بلکہ تفرق ہوتی ہیں۔ اُن کی شرائط بھی تفرق ہوتی ہیں۔ ایک صحبت مثل غذا ہوتی ہے کہ جس سے کسی طرح مضر نہیں ہوتا۔ دوم مثل دوا کہ کبھی اُسکی ضرورت ہو اور کبھی نہ ہو۔ تیسرا مثل دگ کے کہ جسکی

کبھی ضرورت ہی نہ پڑے۔ مگر اسکا نام اس بھی کام نہ پڑتا ہے۔ یہی صحبت ایسی ہوتی ہو کہ نہ جس سے امن ہو نہ نفع

(۴) کہتے ہیں کہ سب صحبتوں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ درخت کہ اُن میں بعض سایہ دار ہوتے ہیں اور ثمر دار نہیں ہوتے وہ تو ایسی صحبتیں ہیں کہ جن سے دنیا میں فائدہ ہو مگر آخرت میں نہیں مگر دنیا کا نفع دھلتے ہوئے سایہ کی طرح سرِ الزوال ہوتا ہے۔ بعض درخت ایسے ہوتے ہیں کہ پھل رکھتے ہیں سایہ نہیں رکھتے۔ ایسی وہ صحبتیں ہیں کہ آخرت کے کام کی ہیں مگر دنیا کے کام کے نہیں۔ بعض درخت ایسے ہیں کہ جن میں پھل اور سایہ دونو ہوتے ہیں وہ ایسی صحبتیں ہیں جن سے دین و دنیا دونو کے فائدے حاصل ہوتے ہیں بعض درخت ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں پھل نہ سایہ جیسے بیول کا درخت کہ کپڑے پھاڑنے کا ہے نہ کھانے نہ پینے کا۔ یہ صحبتیں جن سے نہ نفع دین ہو نہ دنیا۔ ایسے ہیں جیسے کہ حیوانات میں جو ہا اور کچھ پھوس ہر فرد بشر کا زامرا ہے ان کا حال پہلوں کا سا ہے۔ کسی پھل میں مزہ اور بیماری ہے کسی میں نہ ذائقہ ہے نہ شیرینی۔

(۵) صحبت کا حال سُن چکے۔ اب عزت کا حال سُنو۔ اول اکثر عابدوں و زامروں کا میل اختیار عزت کی جانب ہوتا ہے۔ اسکو وہ اختلاط اور صحبت پر اس سبب ترجیح دیتے ہیں کہ عزت میں خدا کا ذکر فکر کرنے اور خدا کی عجیب صنعتوں اور زمین آسمان کی حکمتوں میں اور دنیا اور آخرت کے باب میں خدا کے اسرار میں غور کرنا خوب فراغت اس میں ہوتا ہے۔ وہ عزت میں خدا کے ساتھ ہم نشین ہو کر باتیں کرتے اور اُس سے پیدا کرتے ہیں۔ غرض جو عابد حقیقت میں کام کرتے ہیں اُن کی عزت صحبت و اختلاط خلافت سے بزرگ تر ہے۔ وہ عزت کی بدولت کثرت صحبت سے بچتے ہیں۔ یہ گناہ مخالفت کو لازمی ہیں کہ غیبت کرنا۔ یا عیب سُنانا۔ یا۔ نفاق۔ جب آدمی ملتا ہے تو بہت سی باتیں ایسی کرتا ہے کہ جو ریا اور نفاق سے خالی نہیں ہوتیں مثلاً سلام علیکم کہتا ہے مگر دل میں تو یہ غرض نہیں ہوتی کہ وہ شخص دین و دنیا کی

آفات سے بچا رہے جو اصل معنی و غرض اس کے ہیں۔

تیسرا فائدہ یہ ہے خصوصیت۔ فتنہ و فتنہ ہر جگہ بھیلایا ہوا ہے وہ گوشہ گزینی اختیار کرنے سے چھوٹ جاتا ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کے شر سے نجات پاتا ہے اور کسوڑ رہتا اس واسطے کہ جب تک لوگوں میں ہے گا تو ان کی غیبت اور بدگمانی کے رنج سے نہیں بچے گا غرض تنہائی میں سب طرح سے سلامتی ہے۔ ہم ہیچ آفت نہ رسد گوشہ تنہائی را۔

بعض بزرگان دین نے اس گوشہ عزلت میں بیٹھ کر بہت سی باتیں معرفت الہی کے اور اک کیں ہیں جن سے دنیا کو فائدہ پہنچا ہے۔ یہ تو عزلت کے فائدے تھے اب اس کی آفات سنو کہ بعض مقاصد دینی اور کل مقاصد دنیوی اور دلوں کے بغیر نہیں حاصل ہو سکتے۔ وہ بغیر مخالطت کے است نہیں ہوتے۔ عزلت میں وہ فوت ہوتے ہیں۔ ان کا فوت ہونا عزلت کی آفت ہے۔

عزلت آدمی علم کہنے سکھانے سے محروم رہتا ہے۔ بغیر علم کے عزلت اختیار کرنا حیوان بنانا دوسری آفت یہ ہے کہ نفع لینے اور نفع پہنچانے سے باز رہے گا۔ کسب معاش جو ضروری ہے وہ بغیر مخالطت کے کیونکر حاصل کر سکے گا۔ اگر عیال دار ہو اور وہ کسب معاش کو چھوڑ کر عزلت اختیار کرے تو وہ ظالم ہے۔ تیسری جو لوگوں کے اخلاق و نمیمہ پر صبر کرنے سے انسان

کی نیک خوئی پیدا ہوتی ہے اسے باز رہے گا۔ ہاں جو یہ نیک خوئی حاصل کر چکے ہوں وہ اگر عزلت اختیار کریں تو مضائقہ نہیں نیک خوئی بڑی ریاضت حاصل ہوتی ہے۔ ریاضت کے یہ غرض نہیں ہوتی کہ آدمی ہمیشہ رنج و تکلیف کھینچے جس طرح دواسے تلخی نہیں مقصود ہوتی بلکہ بیماری جاتا رہنا مطلوب ہوتا ہے جب بیماری جاتی رہی تو اپنے تئیں ہمیشہ دوا کی تلخی میں گرفتار رکھنا کچھ ضرور نہیں۔ چوتھی یہ آفت ہے کہ عزلت میں شاید وسوساں پیدا ہوں اور

ذکر الہی کے تواتر سے دل طول ہو اور اچاٹ ہو جائے۔ یہ امر لوگوں کی موافقت اور ملاقات سے جاتا ہے۔ دل جبر کرنے سے اندھا ہو جایا کرتا ہے۔ آدمی کو چاہئے کہ کسی نیک دست کی صحبت سے راحت حاصل کرے کہ اس سے دل کو فرحت اور نشاط زیادہ ہوتی ہے۔

پانچویں آفت یہ ہے کہ عزالت میں کسی عبادت میں تخریت میں نہ تہنیت میں شریک ہو سکتا ہے جس کے سبب لوگوں کے حقوق تلف ہونگے۔ نفاق اور تکلف اُن سے پیدا ہونگے۔ چھٹی آفت یہ ہے کہ مخالفت میں لوگوں کے حقوق کا ادا کرتے رہنا فرد تنہا کی ایک قسم ہے اور عزالت میں ایک نوع کا تکبر ہے اور اس تکبر سے یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہم کسی کے پاس نہ جائیں لوگ ہماری زیارت کو آئیں۔ غرض کہ بھی عزالت کے پسند بھی ہوتے ہیں کہ آدمی تکبر کے سبب عزالت اختیار کرتا ہے۔ جانتا ہے کہ محفلوں مجلسوں مجموعوں میں لوگ میری عزت نہ کریں گے۔ یا یہ ڈرتا ہے کہ علم و عمل میں میرے نقصان لوگ جان جائیں تو وہ گوشہ نشینی کو اپنے نقصان کا پردہ بنا لیتے اور ہمیشہ اس آرزو میں رہتا ہے کہ میری زیارت کو لوگ آیا کریں اور مجھ سے برکت لیں۔ میرے ہاتھ چوما کریں یہ عزالت نہیں عین نفاق ہے۔ جو عزالت خدا کے واسطے ہوتی ہے اُس کی دو علامتیں ہیں ایک تو یہ کہ گوشہ میں آدمی کبھی بیکار نہ رہے یا ذکر فکر میں مشغول رہے یا علم و عبادت میں۔ دوسرے اس امر سے کراہت رکھے کہ لوگ اُس کی زیارت کو آئیں۔ بعض بزرگ ایسے گوشہ عزالت میں خدا پرستی کرتے ہیں کہ وہ کسی کے آنے کو اپنے پاس پسند نہیں کرتے ہیں۔ اور لوگ جیسے کسی کے آنے سے احسان مند ہوتے ہیں وہ نہ آنے سے ممنون ہوتے ہیں۔ ایک فقیر کے پاس بڑا بادشاہ گیا جب تقیہ سے پوچھا کہ آپ کیا حاجت رکھتے ہیں تو اُس نے کہا کہ میں یہ حاجت رکھتا ہوں کہ آپ مجھے دوبارہ نہ دکھیں جو لوگ گوشہ نشینی اپنی تعظیم کرانے کے لئے اختیار کرتے ہیں وہ برے نادان ہیں۔

(۱۱) مصاحبت و محالست

انسان مافی الطبع ہوا سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک گوشہ تنہائی میں بیٹھ جائے اور آشنائی اور آمیزش کا دروازہ خلق کے لئے بند کر دے۔ وہ ہر امر میں معاد و معاش کے اندر اور باہر

امانت کا محتاج ہے اور خواص و عوام کی جماعت کے ساتھ اختلاط ناچار و لا علاج ہے جو عاقل با فراست اور ہوشمند صاحب گیارہست وہ تحقیق و تمیز کر کے لوگوں کے ساتھ قرین اور عام و خاص میں فرق کر کے ہم نشین ہوتا ہے کہ جن کی مصاحبت عمر بے بدل ضائع نہ ہو اور خدا عز و جل سے غافل نہ ہو یہ مصاحب اُس کی اصلاح حال میں سامعی ہو اور گمراہی سے آگاہی کی شاہ راہ پر ہادی ہو۔ ایسوں کے ساتھ ہم نشین ہونا چاہیے کہ جن کے اوصاف و اطوار کے ملاحظہ سے خدا یاد آئے۔ اُن کی گفتار سننے سے علم و دانش بڑھے اور اُن کے کردار کے معلوم ہونے سے آخرت کا خیال ہو۔ حدیث ہو کہ ہم نشین صالح کی ہم نشینی عطار کی مانند ہے کہ اگر وہ اپنا عطر نہ دے تو بھی اُس کی محاسن سے معطر و خوشبو ہو جاتا ہے۔ اور ہم نشین بد مانند کورہ خدا ہے کہ اگر وہ تجھے شراروں کے خود نہیں جلاتا مگر اُس کے دھوئیں کا اثر تجھے پہنچتا ہے۔ **نظم**

اے برادر مے گریز از یار بد یار بد تر بود از یار بد

یار بد تنہا ترا بر جاں زند یار بد بر جاں بر ایماں زند

دشمنان و دوست نام کی ہم نفسی سے انسان کا دل تیرہ ہو جاتا ہے اور لہو و لعبہ میں دھیرہ۔ ایسی مصاحبت کی برابر کوئی جبر نہیں جو انسان کی عمر کو چر کر لے جاتی ہے۔ بدست آدمیوں کی مصاحبت سے پیسہ برباد ہوتے ہیں ہرزہ گوئی۔ ہرزہ خندی۔ دل و دماغ کے گھر کی بربادی اور وقار و تکبر کی تباہی۔

(۱۲) کسب اور معاش

رب الارباب و مسبب الاسباب داریں کی تقسیم اس طرح فرمائی ہے کہ آخرت کو جزا اور سزا کا مقام ٹھیکریا ہے اور دنیا کو محنت اور اضطراب اور مستعد ہو کر گمانے کا مکان مقرر فرمایا۔ دنیا میں مستعد ہونا ہی نہیں کہ صرف معاد ہو اور معاش نہ ہو بلکہ معاد کا ذریعہ اور مددگار معاش ہو۔ چنانچہ الدینا فرقة الآخرة قول شہوہ۔ اب دنیا میں تین طرح کے آدمی ہیں

ایک وہ کہ معاش میں ایسے مشغول ہیں کہ معاوضے غافل ہیں یہ ادنیٰ درجہ کے آدمی ہیں رات
 دن دنیا کے شمار میں لگے رہتے ہیں اور روز شمار کو کچھ نہیں شمار کرتے۔ دوم وہ لوگ ہیں جو
 معاوضے کے شغل میں معاش سے بے پروا ہیں یہ اعلیٰ درجہ کے لوگ ہیں۔ سوم وہ ہیں جن کا
 سے بہت قریب ہیں یعنی معاش کا شغل معاوضے کے واسطے کرتے ہیں یہ متوسطین ہیں جن کو
 اپنے نفس کے لئے کام میں غرض سے کرتا ہے کہ اس کو سوال کرنے کی حاجت نہ ہے اور لوگوں
 سے بے نیاز مہربانے اور آدمیوں کے بار منت سے بیک ہو جا۔ اور اپنی احتیاج کو رفع کر
 تو اس زیادہ کوئی نیک کام نہیں ہے وہ دین و دنیا حاصل کرتا ہے۔ اور اگر وہ اس لئے
 کام کرتا ہے کہ مال کی کثرت میں دوسروں کے مقابلہ اور فخر کروں اور کوئی اس کے
 لئے ناجائز کام نہیں کرتا تو وہ بھی برا نہیں یہ بھی حیا و حلال ہے عین خدا پرستی ہے
 کہ کوئی کار و خدمت اس لئے کرے کہ اس کا سخت لوگوں سے بے پروا ہو جائے۔ دوسرے
 سے مانگنے سے بدتر کوئی بُرا کام نہیں۔ کوئی شخص رسی لیکر لکڑیاں اپنی پیٹھ پر لاد لائے
 تو اس سے بہتر ہے کہ کسی مالدار شخص کے پاس جاؤ کہ کچھ دیدے۔ لہذا حکیم نے اپنے
 بیٹے سے کہا کہ حلال کمائی کرنے سے نفی دو کرنا کیونکہ جو فقیر ہو جاتا ہے اس کے
 اندر تین باتیں پیدا ہوتی ہیں اول دین کی بُرائی۔ دوم صنف عقل سوم مروت کا
 جاتا رہنا۔ اور ان تینوں سے بڑھ کر یہ ہے کہ آدمی اس کو فقیر فقیر جانتے ہیں غرض نہ
 دنیا میں ایسا مشغول ہو کہ آخرت کو چھوڑ دے۔ نہ آخرت میں ایسا مصروف و محو ہو کہ دنیا
 چھوٹ جائے دو تو بڑے ہیں تحصیل معیشت میں میان روی اچھی ہے سب جانتے ہیں کہ سونا
 چاندی تو برستا نہیں جب تک محنت و کسب نہ کرو گے پیدا نہیں ہوتا جب تک آدمی
 محنت مزدوری نہ کرے وہ اوروں پر کرم نہیں کر سکتا۔ بیکار آدمی سے زیادہ کوئی بُرا
 نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کہ نہ وہ کوئی دین کا کام کرے نہ دنیا کا۔ سچا سوداگر سچے عابد
 بہتر ہے کوئی بدیشہ کرنا جس کچھ مل جکا۔ لوگوں کے مانگنے کی نسبت کڑا اچھا ہے +

۱۳۱) ایک بار سندر میں طوفان آیا کشتی والوں نے حضرت ابراہیم آدم ہم سے جو کشتی میں ان کے ساتھ تھے عرض کیا دیکھئے حضرت کیسی شدت ہو رہی ہے آپ نے فرمایا کہ شدت اس کا نام نہیں شدت یہ ہے کہ آدمی لوگوں کا محتاج ہو۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ بازار کا چچا ہر چھوڑو کہ تو نگری ایک قسم کی سلامتی ہو یعنی لوگوں سے سلامت رہنا ہو اور کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ انسان کو پرندوں کو دیکھ کر تو شرم کرنی چاہئے کہ وہ رزق کے طلب میں صبح کو اُدھر اُدھر جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے آتے ہیں کسی بزرگ کا قول ہے کہ طلب معاش میں مصروف ہونا میرے نزدیک مسجد کے کونہ میں بیٹھنے سے اچھا ہے۔ سرسید لکڑیوں کے گٹھا اٹھانے کی شقت سوال کے کرنے سے بہتر ہے عرض کہ سوال کی اور دوسرے شخص کی خدمت کے محتاج ہونے کی برابر کوئی ذلت دینا میں نہیں اگر کسی شخص کو میں مانگے مل جانا ہو تو بھی اس سے پیشہ کرنا افضل ہے۔ کیونکہ لوگ اُس کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی زبان حال سے سوال کرتا ہے۔ اور لوگوں میں اپنی احتیاج کھلا کھلی کہہ رہا ہے عرض بھیک مانگنے سے اور بیکار رہنے سے ہر پیشہ کرنا اچھا ہے۔

۱۳۲) لیکن جن معاملات میں دنی کی کچھ پیدا کرے اُس میں درستی معاملہ عدل۔ احسان دین کا خوف ضرور ہو۔ تجارت خواہ یہ مقصود ہو کہ بقدر کفایت زاد از حد یا زاد از قرض حاصل ہو جائے تو اس میں اوپر کی چار باتوں کا لحاظ ضرور چاہئے کہ ہو۔ عرض ہر شخص پر فرض ہے کہ وہ کوئی پیشہ یا تجارت اس نیت سے کرے کہ سوال کی ضرورت نہ پڑے۔ اور لوگوں کا دست نگر نہ ہو بلکہ حلال کی کمائی سے غنی ہو جاوے۔ اور اپنے اہل و عیال کے حقوق ادا کرے تاکہ اور سب اپنے بھائیوں آدم زاد کی خیر خواہی میں اپنا روپیہ صرف کر سکے اور معاملات کرنے میں دوسروں کے لئے وہ بات بند کرے جو اپنے لئے گرتا ہے حرام حلال کا خیال رکھے دین کو دینا کے لئے نہ فروخت کرے۔

(۱۵) توکل و جہد

توکل کا لفظ مشتق و کالت ہے جس کے معنی دوسرے پر اعتماد کر کے کام سر کرنے کے ہیں جس کو کام سر کرنے میں اس کو دلیل کہتے ہیں اور جو کام سر کرنا ہے اس کو متوکل کہتے ہیں بیشتر طیکہ وکیل پر اس کے نفس کا اطمینان اور اعتقاد ہو اور اس کو متہم عجز و قصور کا نہ سمجھتا غرض کہ توکل صرف وکیل پر اعتماد دلی کو کہتے ہیں۔ جاہلوں کے نزدیک توکل کے معنی یہ ہیں کہ نہ بدن سے کوئی کام کرے نہ دل سے کوئی تدبیر کرے اور زمین پر چھٹے کپڑے کی طرح بالگوشت کے لوتھڑے کی مثال پڑا رہے۔ یہ امر شرعاً حرام اور عقلاً ناجائز توکل خدا پر کرنا بہتر ہے مگر اس کے ساتھ حیلہ و تدبیر کرنی اور اسباب کا سہم پہنچانا ضرور ہے قول پیغمبر ہے کہ مع با توکل زانوئے اشتر بربندید۔ الکاسب حلیہ اللہ انسان کی کوشش ان چار قسموں سے باہر نہیں ہونی۔ اول کسی نافع چیز کا حاصل کرنا جو اپنے پاس ہو جیسے مال کا حاصل کرنا۔ دوم اپنی اشیاء نافعہ کی حفاظت جیسے کہ ذخیرہ کی تسویم کسی ایذا رساں کو پہلے ایذا سے دفع کرنا مثلاً درندہ یا چور کو ٹالنا چھانچو مصیبت پہنچا کر اگنی ہو اس کو دور کرنا۔ اب ہر کوشش میں تدبیر و اسباب جہد کا بیان کرتے ہیں نافع چیز کے حاصل کرنے کے تین قسم کے اسباب ہیں۔ اول یقینی دوم محتمل ثالث قابل اعتماد و تسویم وہی کہ ان نفس کو اعتماد کامل و اطمینان نہیں یقینی ہے نہ تو وہ ان کے ساتھ سببات خدا تعالیٰ کے حکم و مشیت سے وابستہ ہیں و ہمیشہ اسی طرح ہوتا ہے اس کے خلاف نہیں ہوتا مثلاً حبیب آدمی کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہو اور وہ بھوکا بھی ہو مگر اس پر ماتم نہ بڑھائے اور کہے کہ میں متوکل ہوں خدا تعالیٰ میرا بغیر کھانا کھلاے پٹ بھر دے تو یہ جنوں ہی توکل نہیں ہے خدا تعالیٰ نے اسباب قطعی بنادے ہیں جو اس کی عادت خلق جاری ہو اس کے برخلاف وہ نہیں کرتا۔ اگر آقا اپنے لوگوں کے ہاتھ گرمی میں نہ لکھا دے اور کچھ نہ کہے تو نوکر سمجھ جائے گا کہ آقا کا مطلب کیا ہے

ایسے ہی جس کے ہاتھ میں وہ خدا کی رمز کو جانتا ہے کہ اس کے دینے کا مقصد کیا ہے
اب کوئی کہے کہ میں توکل ہوں میرے کہنے میں بغیر بوسے غلہ پیدا ہو جائے اور بغیر صحت کے اولاد
تو اس ترک فعل کا نام توکل نہیں ہے بلکہ توکل تو حال اور علم سے ہونا چاہیے یعنی علم تو
اس بات کا ہو کہ خدا نے ہاتھ اس کام کے لئے دئے ہیں حال یہ ہو کہ سکون قلبی اور اعتماد
خدا تعالیٰ کے فعل پر ہو کہ ہاتھ اسلئے دئے ہیں کہ ہم جہد و کسب کریں۔ دوسری قسم سنا
کی وہ ہیں کہ جو یقینی نہیں مگر غالب یہی ہے کہ سببات کے بدون نہیں حاصل ہوتے
یا اگر حاصل ہوتے ہیں تو بہت دشواری سے مثلاً کوئی شخص قافلہ سے جدا ہوا اور ویرا
جنگل میں چلا جا جہاں آدمی نہ آدم زاد کوئی ہو اور زاد راہ ساتھ نہ لے تو یہ توکل نہیں
بلکہ حماقت ہے۔ جان کو ہلاکت میں ناحق ڈالنا ہے۔ کوئی شخص یا کوچھوڑ کر کسی بہاری
کی گھاٹی میں جا بیٹھے جہاں اس کو کچھ کھانے پینے کو نہ ملے تو وہ توکل نہ کہلائے گا۔
بلکہ یا گل۔ یا کوئی شخص شہر میں ہے اور کوئی کسب کرے تو یہ کاہلی ہے توکل نہیں۔
اگر کوئی شخص رزق کے حاصل کرنے کی جہد نہ کرے اور کہے کہ خدا رزاق ہے وہ رزق
پہنچائے گا جو باران برساتا ہے وہ ضرور مان دیتا ہے تو وہ یہ نہیں جانتا کہ خدا اپنے
بندوں کو دوسروں کے ہاتھ سے رزق پہنچاتا ہے بہتر جانتا ہے کہ خود اپنے بد قدر
سے اُن کو دے۔ عرض تمام اسباب و دررہنا محال تکمات الہی اور مقنن ناواقفیت
عادت خداوندی ہے کہ کسب نا اور عمل کرنا خدا تعالیٰ کے دستور کے موافق ہے اس
طرح توکل خدا تعالیٰ پر ہونا اسباب پر بھی اصل توکل ہے۔ تیسری قسم وہ اسباب ہیں کہ ان
سے مسبب پر پہنچنا وہی بات ہو کچھ ظاہر کا اعتبار نہیں جیسے بڑی بارگاہ بارگاہ بریں
عقیل مال میں کتنی کچھ ضرور نہیں کہ جو تدبیریں جس طرح کریں و یا یہی ٹھہر جائے۔
توکل کے معنی ترک تدبیر کے نہیں۔ تدبیر کو حجاب خالق و مخلوق کے درمیان بعض آدمی
بتلاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ توکل کے ضعف سے تدبیر پیدا ہوتی ہے۔ تدبیر سچے تقدیر

ستیز ہے۔ توکل کا پیشہ یعنی کوئی پیشہ نہ کرنا سب سے بہتر ہے۔ حکم حق کے آگے مُردہ بننا چاہیے تاکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی رحمت نہ آئے۔ عرض توکل کے لوگ ایسے معنی سمجھتے ہیں کہ جہد و سعی نہیں کرتے اور احمق بن جاتے ہیں کب لقمہ تذویر سمجھتے ہیں کب کرنے کو کہتے ہیں کہ ایک بلال سے دوسری بلا کی طرف دوڑنا اور سانپ بچ کر اڑ دے کے مُنہ میں جانا ہے۔ انسان جو حیلہ کرتا ہے وہی اُس کا دام بنتا ہے جس کو وہ جان جانتا ہے وہ خون آشام ہونا ہے افسوس ہی کہ کسبِ امانام کے اور جہدِ سواء و ہم کے کچھ اور نہیں افسوس ہے کہ وہ یہ نہیں جانتے کہ اسباب کی نروبان ہی پایہ بہ پایہ چڑھ کے مطلب مقصد کے بام پر پہنچتے ہیں۔ پانوں خدا نے اسلئے نہیں دئے کہ لنگڑے بن کر بیٹھ رہیں۔ ہاتھ اسلئے نہیں دئے کہ لڑائی میں آستیں کے اندران کو چھپالیں۔ لغت قدرت کا شکر ہی کرنا ہے جملہ حال میں حیلہ ضرور ہے جب تک حال نہ بچھاؤ گے ہوا کے مرغ کیسے پکڑو گے جو جہد نہیں کرتے وہ نادان ہیں۔ متوکل نہیں۔

ادخلوا الابيات من البوابها واطلبوا الارزاق من اسبابها کریگا جو لقمہ کسبِ حلال سے کھائے گا وہ دل میں نور و کمال علم و حکمت و عشقِ حق پیدا کرے گا (۱۶) عورتوں کے ساتھ مباشرت و معاشرت

عورتوں کے ساتھ مباشرت و معاشرت ایک جلتی ہوئی آگ ہے۔ اگر وہ وعظِ عقل سے روشن ہوتی ہے تو وہ دین دینا و دینوں کے گہروں کو روشن کرتی ہے۔ اور اگر وہ ہوا و ہوس کی حس و خاشاک سے سلگتی ہے۔ تو دین دینا و دینوں کے خرمین کو جلا کر بھسم کرتی ہے۔ کیا کم نجات بے سعادت ہو جو عقل کو چھوڑ کر نفسِ ہیمی کو بے باکی کے میدان میں چھوڑ کر بے مہار بناتا ہے کیا وہ احمق بد نجات ہو کہ ترویج کی فضیلت کو ترک کر کے اندھوں کی طرح فتنہ میں پڑتا ہے جو شخص اپنی زنِ حلال کو چھوڑ کر زنا کرتا ہے وہ حقیقت میں پاکیزہ بختہ کو چھوڑ کر سرسے ہوئے کچے گوشت کو کھاتا ہے اور جو عورتیں اپنے خاوندوں کو چھوڑ کر

اجنبی مردوں کے پاس جاتی ہیں وہ حلال کے دسترخوان سے اٹھ کر مردار کھانے جاتی ہیں۔ شاہان بازاری کے ساتھ معاشرت کرنے پر جو لوگ راضی ہوتے ہیں در خواش کے ساتھ ہم آغوش ہوتے ہیں وہ سر با اپنے تئیں تباہ و غارت کرتے ہیں۔ اور جو شخص صورت پرستی کو اپنا کمال گمان کرتا ہے اور عورتوں کی کثرت کو اپنی مردانگی کا فخر سمجھتا ہے سر تا سر احمق اور بے عقل ہے۔ یہ بات تو حیوانوں میں انسان سے زیادہ ہے۔ اور میل اور گدہا۔ سوراں کام میں انسان سے بڑھ کر ہیں۔ انسان کی بڑی جو احمقوی یہی ہے کہ وہ اپنے نفس سرکش محرمات سے روکے اور نفس مار دے۔ مایے سے ہی اس کا جہاد کر رہے۔ یہ نہایت نامردی ہے کہ وہ ہوا و ہوس میں بھجن جاوے۔ نفس دوبارہ باز کے کتے اور شغال ست کو غفلت کے خواب خرگوش سے بیدار کرے اور حق کی بندگی کا پتہ گم کر دے۔ وہ شخص مردانہ اور بہادر ہے کہ جو وقت ہوا سے نفس کی بابت نہ چلے تو ثبات قدم کو نہ چھوڑے اور میل طبعی کے جب نسیم چلے تو سبزہ کی طرح اوس میں نہ لرزے لگے خوش خرام اور سرو قامتوں کو دیکھ کر ان کے بانوں میں سایہ کی طرح نہ گر پڑے۔ شیریں لبوں کا لکڑن بھائے۔ غرض نفس کی ہوس کی خواہ کیسی ہی سوچ خیز نہ ہو مگر اس میں وہ اپنی سفینہ دل کو آتش گرداب بچائے۔ انوار حق کے روبرو خورشید طلعتوں کے جمال کے گرم شب تاب سے کمتر جانے۔ خوش صورتوں کا بندہ نہ بنے خدا کا بندہ رہے۔ زلیخا طلعتوں کی آمیزش سے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح احتراز کرے۔

اگر لذت ترک لذت بدانی   اگر لذت نفس لذت سخوانی

زنا اکین ہر قند نامہ ہے اس بچے تو شکر لے گی۔ اس عیب پاک ہو تو ہنر تر ہے ہاتھ آئیں گے

ان کنکردں کو چھوڑ دو تو گو ہر ہاتھ لگیں گے۔ جو شخص ناکاری کرتا ہے وہ اپنے گھر کی قلبانی کرتا ہے۔ دیکھ لو کہ جس گھر کے مرداد باش ہوتے ہیں اکثر ان کے گھروں کی عورتوں بھی ایسی ہی خراب ہوتی ہیں +

(۱۷) عاقلوں اور صاحبِ لوں پر عورت غالب ہوتی ہے اور عورت پر جاہل غالب ہوتے ہیں اسلئے کہ اُن میں شفقت اور رقت نہیں ہوتی مندرجہ ذیل وحشم و شہوت یعنی قوار حیوانی ان میں زیادہ اور لطیف و کریم اوصاف انسانی کم ہوتے ہیں۔

(۱۸) نظر بازی

منکر دربانِ آخر کار   نگرستنِ گرسنِ آرد بار

آنکھ کیا ہے جسمِ انسانی میں ایک خنہ اور عجیب و غریب روزن ہے کہ جبکہ اندر خانہ دل میں ہزاروں خرابیاں جاتی ہیں اور کیا کیا ہنگامہ فساد مچاتی ہیں۔ دلبر۔ سیم۔ بر۔ اسی رخنہ سے کمند نظر ڈال کر خانہ دل سے صبر و شکیبائی کو نکال لیتے ہیں۔ ابرو کمان اسی روزن سے اپنے عزمِ فر کے خندنگ ڈال کر موش و حواس کو فنا کر دیتے ہیں۔ حسن کے سودے عشق بازی باز میں نظر ہی کی دلالی سے ہوتے ہیں صحیفہ اعمال میں بہت گناہوں کی رقمیں بنگاہ ہی کی قلم سے لکھی جاتی ہیں معشوقوں کی ہم غمش کا خیال نگاہ بغیر نہیں ہوتا۔ یہ نگاہ بھول جاتی ہے کہ خدا بصیر ہے وہ ہمارے سب برے بھلے کاموں کو دیکھتا ہے۔ سچ ہے نظر تو بے شکن سے بہت آفتین پہنچتی ہیں۔ جیسے صد میں موتی چھپا ہے۔ ایسا تو بھی دیدہ کو چھپا کہ جس سے تیر ملا کا ہدف نہ ہو۔ جب لکشی آنکھوں پر پائل ہوتا ہے تو نظر ہی کا ہاتھ اُس کا رشتہ کش ہوتا ہے۔ دیدہ جب دام کی طرح بے پردہ ہو گا تو اُس کا مغز دین کھائے گا جب غنچہ کھلے گا تو اُس کے اندر ہوا جائے گی۔ پس آنکھ کی حفاظت کر کہ سب محرمات اس کے پوشیدہ رہیں۔

(۱۹) جوان عورت و مرد کو محبت کے باب میں نصیحت

اے دختر تیرا رخ میری آنکھوں کا چشم و چراغ ہے۔ تو میرے باغ کا بہتر ثمر ہے۔ اگرچہ زیادہ تیرے بھائی نیک اختر ہیں لیکن وہ میری آنکھوں میں تجھ سے بہتر نہیں و دختر بغیر سپر نہیں صدف بدون در نہیں سخت نے تجھے ہمایوں فال بنایا۔ مناسب

حال دیکھ کر رواج کے موافق تیرا نام مستورہ میمون رکھا گیا۔ اب تیری یہ فرزندہ فالی حبیب ہے کہ تو اپنے حال سے نام کو جال دے۔ تیری عمر سات برس کی ہو اسلئے میری باتیں نہیں سمجھے گی۔ مگر جب سترہ برس کی ہوگی تو جانے گی کہ میں کیا کہتا ہوں۔ تو اپنی زندگی اس طرح بسر کر کہ جس سے تو اپنے خوشیوں کا نام زندہ کرے۔ اور میرا نام اس سبب روشن ہو کہ تو مجھ سے پیدا ہوئی ہے۔ مرنے کے بعد پھر تو مجھے ایسا زندہ کر کہ لوگ سمجھیں کہ اب میں تجھ سے پیدا ہوا ہوں۔ دراز حہد سے جیسے صدق مشہور ہوتا ہے ایسے ہی تو مجھے نامور کر بہتر ہوگا کہ تو اپنے سامان کے واسطے اپنے پائوں کو دامان میں کھینچ کر بیٹھ جائے۔ جیسا دامان کو وہ اپنی شکوہ کے سبب کہیں نہیں سرکتا اسی طرح تو اپنے دامان سے پائوں کو نہ ہٹا۔ جو قدم پس دامان بیٹھا اُس نے پردہ نشینی میں ایسا سامان کر لیا۔ جو پائوں سو جاتے ہیں وہ آرام پاتے ہیں جو عورت آسانی باہر چلی جاتی ہے گھر کے سب کاموں سے ایسی ہلساں ہوتی ہے جیسے کفن چور رات کو کفن چرا کر دن کو مردوں سے دُرتا ہے۔ جو عورت لالہ زار میں جا کر گل غنتی ہے وہ دامن خار میں اٹکتی ہے۔ شراب پی کر آنکھوں کے گل سرخ بنانے سے بید کارنگ ہونا اچھا ہے۔ جب آنکھیں اُس کی شراب سے سرخ ہوں تو اُن کا سفید ہونا بہتر ہے۔ اپنی آنکھوں میں سرمہ اس طرح نہ لگا کہ گھٹنے کا لالہ ہو۔ گھٹنے پر سے جھوٹا گلہونا تار ڈال۔ ایسی کوشش کر بغیر غارہ کے سرخ رو ہو۔ اور تیرے صدق و صواب کا آوازہ بلند ہو۔ اور تیرا رخ حمر اچھہ کو حمیرا خطاب بنا سکے۔ مجھے زن کے بار سا ہونے کا طنز اس سبب نہیں ہوتا کہ عرق النساء کی سخت بیماری کا نام مرگ زن ہے۔ حالت فرودگی میں عورت کی عصمت نہیں دیکھی جاتی بلکہ آسودگی میں بے مائی صاحب عصمت بناتی ہے۔ گھر حبیل سے پر ہوتا ہے تو اُس کے ہمسایہ میں چور لگے رہتے ہیں۔ سارے شکر لب بگس ہوتے ہیں۔ شکر کے گرد جب تک کھیاں کم نہیں ہوتیں کہ بگس راں نہ ہو۔ جو عورت کہ جوانی میں ملامت کا م کرتی ہے وہ بڑھاپے میں بڑی نڈا

اٹھاتی ہے جو عورت آسودگی سے آزاد رہتی ہے اس کا خانہ ویران بھی آباد رہتا ہے۔
 جو عورت کہ سِل شراب میں آجاتی ہے اس کا گھر خرابات بن جاتا ہے اور وہ خرابے جاتی
 ہے جب اس کا وجود شریف جو آلود ہوتا ہے تو اس کے در و دیوار سے حریف آمو جو
 ہوتے ہیں۔ اگرچہ مجروحہ میں دُور جام چلتا ہو لیکن اس کی بوسہ سایہ کو پیام پہنچاتی ہے
 شہر میں شیطان سیرت انسان کا غوغا مچ رہا ہے تو اپنے دروازہ کو قفل لگا کر گنجی کو اہل
 گم کر دے پردہ نشین عورت کو اپنی بی بی پردگی سے آفت پیش آتی ہے۔ اگر تو یہ چاہے
 کہ میرے ہم دم مجھ پر طعنہ زنی نہ کریں تو نامحرموں سے پردہ کر جس لقمہ پر سر پوش نہ ہو گا
 وہ چینیٹوں اور کھیلوں سے نہیں بچے گا۔ رات کو جس کھانے کی پیلی پر چینی نہ دھکی جاوی
 وہ کتے بلی سے نہ بچے گی۔ عورت مقنعہ جو دام گس نہیں بنتا وہ فرشتوں کا دام بنتا ہے
 عورت کا جلوہ زنا شوہری کے واسطے وہ نہیں ہے کہہ رہی کی طرح کرے۔ بلکہ اس کا جلوہ
 پردہ کے اندر شرم و ہراس ہو۔ اگر تو یہ چاہے کہ میرے اقربا مجھ پر خندہ زنی نہ کریں تو اپنے
 پردہ نشینوں سے پردہ کر۔ اپنے الوار میں قناب بن جا۔ جیسا کہ پردہ اپنے رختار پر ڈال۔
 جس نے جیسا کافق چہرہ پر الٹ دیا اس کی آبرو خاک میں مل گئی۔ پردہ عصمت آلودگی
 سے رخنہ رخنہ ہو جاتا ہے۔ عورت فعل بد خواہ کیسا ہی پس دامان کرے وہ پہنا نہیں ہو سکتا
 بہت رند اس کو اٹکا کر دیں گے جن کی عادت یہ ہو کہ جو برے کام نہیں بھی کرتے ہیں تو بھی
 ان کے کرنے کی نیچیاں بگھارا کرتے ہیں۔ بدکاروں کی یہ رسم ہے کہ جو کام بد کرتے ہیں اس کی
 شہرت کو اپنا شرف و فخر جانتے ہیں جو زن رعنا رعنائی کرتی ہے اس کی دس پردوں کے اندر
 بھی رسوائی ہوتی ہے۔ زن بد کی بنا ہی پر اس کی شکل گواہی دیتی ہے جھت حلال کے
 سوا اپنے خال کو بھی کسی کا منہ نہ دکھا۔ آفتاب بھی منہ چھپا کہ سایہ تیرا ہم قدم نہ ہو غلام
 میں سوا شوہر کے کسی کے پاس بیٹھ اگرچہ وہ تیرا بد رہی کیوں نہ ہو۔ غیر کو خیال میں بھی
 مقام نہ دینا چاہئے جس گھر سے آسائش گم ہو جائے اگر وہ بہشت بھی ہو تو جہنم ہے۔

اور ایسا مطمح ہے کہ جس میں وزن دہوئے کے گلنے کا نہیں ہے اسلئے لوگ روتے ہوئے
 اُس سے بھاگتے ہیں۔ زبان داز بیوی کے ساتھ رہا وحشی گتے کے ساتھ بند رہا ہے۔
 جس کی بیوی گھر میں آنسو کی طرح جولا نیاں کرتی ہے وہ گرگ گزندہ ہے جو دانت مارتی ہو
 اگر خاوند تو نگر ہو تو بیوی کو چاہئے کہ نہ روزیور سے صنم بنے لیکن اگر خاوند بے توشہ و مصلحت
 تو قناعت کو اپنا زیور اور پیشانی کے قطروں کو سیکمے وارید بنائے ان سے بہتر زیور اُس
 لئے اور نہیں اور فقط منہ کے دہو لینے کو آئینہ اور شانہ جانے جو عورت انسان کی اولاد ہے
 وہ ایک شوہر رکھتی ہے اور جو ایک سے زیادہ رکھتی ہے وہ خوک و سگ کی نسل سے ہو سکتا
 بڑا بد خواہ دشمن آدمی کا جو اُس کے گھر میں رہتا ہو وہ اُس کا نفس ہے اس بد خواہ کا مارا
 بڑی مردانگی ہے۔ نفس کی سی ڈھیلی نہ چھوڑ۔ جہانگ ہو سکے اُس کو قید میں رکھ۔ وہ بدی
 کی طرف رہ نہ مانہ ہو۔ جو عورت شہوت کے واسطے چراغ لیتی ہے اُس کی روشنی سے اُس کو فروغ
 نہیں ہوتا جو مرد اپنے جادہ سے قدم باہر رکھتا ہے خلق اُس کے بڑے نام کو نیکی کے ساتھ
 یاد نہیں کرتی۔ جو عروس اپنی رعنائی میں گرفتار ہوتی ہے رسوائی اُس کے ساتھ ہوتی ہے
 برتن آلودہ بانی سے پاک ہوتا ہے مگر زن بد خاک سے پاک ہوتی ہے۔ کوئی دوسرا شخص
 تیری برابر تیری نگہبانی نہیں کر سکتا پس جب تیرا ہی نفس تیرے دروازہ کو توڑ دے تو کوئی
 تیری حفاظت کر سکتا ہے جو خود گرہ لگائے اُس کو دوسرا کون کھولے گا جو بکری بھڑ
 کے سامنے خود کئی پاسبانی کٹا کیا کرے گا۔ پس جن کو خدا نے ادب دیا ہے وہ سر ویدے کا
 مگر سادگی بات کو نہیں اختیار کرے گا +

(۲۰) پر خوری

بعض نفس پرست ایسے شکم پرہیز ہوتے ہیں کہ شکم پرستی ان کا دین و ایمان ہوتا ہے
 معذہ ہر وقت آب و مان سے بڑھتا ہو۔ فانوس بدن میں چراغ حیات کے لئے کھانا
 بہتر نہ روغن ہے۔ جیسے روغن کی زیادہتی و کمی چراغ کے واسطے مضر ہوتی ہے ایسے کھانے

پینے کی افراط و تفریط جبات کو معر من خطر من الہی ہے۔ اگر بھوکے پیاسے رہتے ہیں تو تمام
خوار و حواس ضعیف ہوتے ہیں درموت کے قریب ہوتے جاتے ہیں اور اگر ان کی افراط
ہو تو پھر تمام بدن کے کارکن اپنی تدبیر و تصرف سے دست کوتاہ کرتے ہیں۔ امراض
مہلکہ کا حملہ ہوتا ہے جو جان کو باہر نکال دیتے ہیں۔ کھانے پینے میں سرف نہیں چاہئے
تمام علم طب ہی مسئلہ میں آجاتا ہے کہ معدہ خانہ درد اور حمل امراض ہے۔ امتلاے طعام
و شرب سے اور غذا با غلیظہ و نامناسب پر ہیز کرنا اس کی دوا ہے اور دوا بھی ایسی ہے
کہ اس سے کوئی زیادہ موثر نہیں۔

(۲۱) خود آرائی

خود ساری و خود آرائی پر فریفتہ ہونا اور رعنائی رنگینی لباس پر شفیقتہ ہونا عورتوں کا شیوہ
اے انسان صورت معنی شناس۔ زشت طینت زیبا نمود۔ بدگوہر عونت اندو۔ لالہ
صفت خود نما سپاہ دروں و گلگون قبا۔ سادہ لوح منقش لباس۔ دشمن جاں عاشق تیز
خارستان شجر گل پیرہن۔ زناغ سرشت طاؤس نما۔ گرم طبع ابریشم قبا۔ تو اس بات کو
خوب جان لے کہ انسان کو اپنا لباس یہ بنانا چاہئے کہ یرد باری و فروتنی کا پیراہن ہو
عصاف و پرہیزگاری کی ازار۔ انکسار کی چادر۔ صدمات و بلاؤں کی پاپوش۔ تسلیم و رضا
کا عمامہ۔ بندگی و اطاعت کا کمر بند۔ وہی شخص صاحب سعادت ہے کہ اس خلعت والا
مشر ہو جو اس تشریف دال راے سے سرفراز ہوتے ہیں اُن کو کب پروا ہوتی ہے کہ جائے
ینا ہے یا پرانا ہے۔ تن پوشیدہ ہی با برہنہ وہ اپنی خطا و لغزش کی مذمت کو سو جا رہے ہیں
سے اچھا جانتے ہیں۔ اور اپنی شب بیداری کو ہزار خواب مغل فرنگ سے بہتر سمجھتے ہیں۔
جہد کن دل زندہ گرداں تن چہ آرائی ہند۔ مردہ را سودے نذر دگور پر نقش و نگار
لباس کی شہرت چند قسم کی ہوتی ہے ایک یہ کہ بہت نفیس اور گراں بہا ہو۔ اور اس
پہننے سے امثال و اقران میں ممتاز ہو اور اس کے سبب لوگوں میں انگشت نما۔

دوم یہ نہایت ہی برا ہوا اور اس میں کثافت حد سے زیادہ بھری ہو جیسے کہ بد سیر فقیر اور طالب مزید پروردگار کی اور ثبات پہنچتے ہیں اور بیان کی رستیاں کستے ہیں پس بہتر ہے کہ آدمی لباس میں شیوہ متعارف کو ہاتھ سے نہ دے۔ اور مناجات اعتدال کو نچھوڑے خود آرائی کو اپنا شیوہ نہ بنائے۔

(۲۲) بیماری

بیماری اور مرض موت کا پیام ہوتا ہے۔ اس سے انسان کی حیات کی متزلزل ہوتی ہے کچھ ضرور نہیں ہے کہ طبیعت طبع کا علاج موثر اور نافع اور اجل کا دفع ہو۔ اکثر ان کی تدبیریں خطا ہوتی ہیں اور بیماری بڑھاتی ہیں۔ اگر وہ چارہ مرگ میں بیچارہ نہ ہوتے تو پہلے اپنے تئیں موت سے بچاتے۔ لقمان اور افلاطون کا ہے کہ موت سے پس جس وقت مرض پیش آئے طبیبان حاذق اس کے علاج سے عاجز ہوں تو مرنے کا احتمال زیادہ ہوتا ہے۔ جان جانے کا وقت قریب معلوم ہوتا ہے۔ اگر اس بیماری سے بچ بھی جاتے ہیں تو مدتوں تک اس سے متاثر رہتے ہیں۔ ہر ایک مرض بے خبروں کے لئے ایک قبر ہے چل و غرور کے خون فاسد بخالنے کے واسطے رگ دل پر ایک نشتر ہے۔ حدیث ہر الحی قائد الموت (موت پیش مرگ ہے) پس آدمی کو چاہئے کہ امراض و علل کو خدا عزوجل کا فضل سمجھے۔ قاصد صاویق القول سے اپنے تئیں خبردار کرے۔ اور اپنے تئیں افتخار گریز کے لئے تیار کرے۔ اور ہر درد کو یہ جانے کہ حکیم علی الاطلاق نے اپنے شفا خانہ سے دوا سود مند اور شربت مفید بھیجا ہے۔ جو امراض کے باطن کو مردہ بناتے ہیں ان کا علاج حکیمانہ شروع کرے۔ دنیا کی خواہشوں کی سرگرمی سے جو دل درد مند کو تپ لگ رہی ہے اسے دور کرے۔ اندیشہ فاسد کے خنڈ سے جو سینہ راخاظر گراں ہو رہے ہیں ان کو سبک کرے۔ ہوسہار و نفسانی کی ذات لہجہ سے پہلو کو جھٹکی کرے۔ ہوسہار و شیطانی کی ذات اللہ کے مرض کو سینہ سے دور کرے۔ روز جزا کے انتقال کی زور و دلی کے رفاق سے اپنے تئیں نجات دے۔ غلام صمد یہ ہے کہ

استقام و آرام جسمانی سے امر امنی باطنی دور کرے اور مرگ کے لئے تیار ہو۔ سفر معینی کی فکر کرے
علاقہ دنیا کا جو بارگراں ہے اُس سے سبک ہو تاکہ سفر آخرت ہلکا ہو جو شخص مرگ کے لئے
تیار نہیں ہوتا اور اپنی بھلائی کا خیال نہیں کرتا تو وہ ایسا مرتا ہے کہ گویا مرگ مفاجات آیا کہ
ماگہانی مر گیا۔ گویا رسی کے سببے بستر پر سال بہرے پڑا ہو غرض آدمی کو چاہئے کہ بیماری
میں اور بیماری کے بعد عمل نیک کرے اور بُرے کاموں سے ہاتھ اٹھائے۔ ہر مرد دل پرورد
کے واسطے دوا ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ اس دوا کا اثر آدمی پر کتر ہوتا ہے

(۲۳) خواب و بیداری

انسان کے ساتھ ضروری ہے خواب۔ ہو انسان کے واسطے وہ ضرور ہے اور اس کا
بدن برپا رہتا ہے۔ مگر وہ اُس قدر پسندیدہ جس قدر مزاج صحیح اور معتدل متقاضی ہو جو اس
کم ہوتا ہے وہ ضعیف کرتا ہو اور زیادہ ہوتا ہے۔ آزار و رنج پہنچاتا ہے خواب کا حال
کھانے پینے کا سا ہے کہ اگر وہ حد اعتدال سے باہر نہ ہو تو نیک و متحسن ہے اور جب اس
تجاوز کرے تو بدن کی خرابی کا باعث ہو اور بدن کی خرابی سے دل بھی سیاہ ہوتا ہے
اور نقد عمر عزیز بھی اس سے تباہ و نابھیر ہوتا ہے اور فرصت دولت بھی بھالیتی ہے۔
بہت سوئے دین و دنیا دونوں خراب ہوتے ہیں کیونکہ اس میں بیکاری ہوتی ہے نہ کوئی دن
کا کام ہو دینا کا خواب اتنی طرح کے ہیں خواب غفلت۔ خواب شقاوت۔ خواب لعنت
خواب عقوبت۔ خواب راحت۔ خواب رخصت۔ خواب حسرت۔ خواب غفلت تو وہ
خواب ہے جو ذکر خدا کی مجلس میں واقع ہو۔ خواب شقاوت وہ ہے جو نماز میں نیند آجائے
خواب لعنت وہ خواب ہو جو صبح کے وقت ہو۔ خواب عقوبت وہ ہے جو صبح کی نماز کے
بعد ہو کیونکہ وہ سبب محرمی رزق کا ہوتا ہے۔ خواب احت وہ وقت قبلہ کے جو پشت
خواب رخصت جو عشا کی نماز کے بعد ہو۔ خواب حسرت شب جمعہ کا خواب غرض سب بدتر
و شوم خواب صبح ہے جس سے آدمی رزق سے دور ہوتا ہے۔ اور چہرہ بھی اس سے متغیر

از درشت ہوتا ہے۔ اس خواب اجتناب چاہئے۔ ہوشمند بیدار دل جانتا ہے کہ جب آدمی اپنے بستر پر سو جاتا ہے خواب کا جو عقل و ہوش کی متاع جو حرکات آزادانہ کی سرمایہ ہے سرے بدن سے چرایجا تا ہے۔ چراغ شعور کا بخارات کے ہجوم سے بجھ جاتا ہے۔ حواس کے پھول ہجوم خواب کی موم سے مٹ جاتے ہیں اور بگم النوم رخ الموت آدمی مردوں کی برابر ہو جاتا ہے۔ ہستی اس کی نیستی کے برابر ہو جاتی ہے۔ کہ خدا سے روح خواب کی فوج کے استیلا سے سرے تن سے فرار کر کے بیکاری و بے استقلال کے گڑھے میں جا کر چھپ جاتا ہے۔ وہ پھر غم کر کے اپنے مقام پر عود کرتا ہے۔ اور پھر عقل و روح اپنے گھر میں قیام کرتی ہیں اور حواس اپنا کام انجام دیتے ہیں گویا اس سے توجیحات تازہ اور نسبت اندازہ انسان کو ملتی ہے۔ پس سبک پہلے بیدار ہوتے ہی انسان کو درگاہ الہی میں س نصیب شکر خدا کے سامنے سجدہ کرنا چاہئے +

(۲م) خواب بھی کیا عجیب غریب چیز ہے کہ اس میں نہ قیدیوں کو قید خانہ کی خبر ہوتی ہے نہ بادشاہوں کو اپنی دولت کی نہ سودوزیان کا غم و اندیشہ ہوتا ہے۔ نہ اس کا نہ اس کا جنال ہوتا ہے۔ یہی حال عارفوں کا دنیا کی نسبت بیداری میں ہے گویا وہ احوال دنیا کے دن میں بھی شب کی طرح خواب میں ہیں +

باب نہم

روا ئل و فضائل خلاق صفات انسانی

۱۔ غضب کی حقیقت

غضب ایک قہر آدمی کے دل میں خدا نے رکھی ہے جو مضر اور مہلک چیزوں کو انسان سے رفع کرتی ہے۔ اس کو انسان کی شرت میں لگ بھٹا چاہئے جب آدمی کسی مطلب سے روکا جاتا ہے

یا اس کی خلاف مرضی کوئی چیز پیش آتی ہے تو وہ اک بھڑک اٹھتی ہے۔ اس کا شعلہ لپٹا تیز ہوتا ہے کہ دل کے اندر کا خون جوش کھا کر گوں میں دہر کی طرف چڑھ آتا ہے یہی وجہ ہے کہ غصہ کے وقت آدمی کا چہرہ اور آنکھیں سُرخ ہو جاتی ہیں۔ چہرہ کا پوست نرم ہوتا ہے اس میں خون ایسا جھلکنے لگتا ہے جیسے شیشہ کے اندر کوئی سچیر جھلکتی ہے۔ یہ حالت اس وقت طاری ہوتی ہے کہ کسی اپنے سے کم رتبہ آدمی پر غصہ آوے مگر جب وقت غصہ اپنے سے بڑے پر آتا ہے تو خون طاہری جلد سے بستہ ہو کر قلب کی طرف رجوع کرتا ہے اور برج اور غم کے سبب چہرہ کا رنگ زرد ہو جاتا ہے۔ اور اگر کسی برابر والے پر غصہ آتا ہے تو دونوں کیفیتیں طاری ہوتی ہیں کہ چہرہ کا رنگ لال پیلا ہوتا ہے۔ غرض غضب کا اثر دل پر ہوتا ہے یعنی بدلہ لینے کے واسطے خون دل کا جوش کرتا ہے۔ اول قوت موذی چیزوں کے دفع پر متوجہ ہوتی ہے۔ اور قبل ازاں ان کا دفیہ چاہتی ہے۔ اور بعد ازاں تشفی دل کے لئے انتقام کے درپے ہوتی ہے۔ اس قوت کی اشتہا اور غذا انتقام ہے اور اسی میں اس کو لذت ملتی ہے۔ اور بدون انتقام چین نہیں لیتی۔ ابتداً پیدائش سے اس قوت کے تین درجے ہیں۔ اول تھریط یعنی کمی۔ یہ مذہوم ہے۔ ایسی ہی شخص کو بے غیرت کہا کرتے ہیں جس شخص کو غصہ دلانے پر غصہ نہ آئے وہ گدھا ہے کیسوں کی سی ذلت اسے اٹھانی پڑتی ہے۔ دوسرا درجہ افراط کا ہے یعنی زیادتی کا وہ یہ ہے کہ غصہ اس درجہ پر غالب ہو کہ آدمی عقل اور دین کی سیاست طاعت سے نکل جائے اور بالکل آپہ سے باہر ہو جائے۔ یہ غلبہ غضب پیدا ہوتی ہے کہ ابتداءً عمر سے آدمی زور بچاؤ و غضب ہے۔ یا اس عادت ہوتا ہے جو مغلوب الغضب سرعہ الانتقام آدمیوں کی صحبت سے پیدا ہوتی ہے۔ وہ اس غصہ کو شجاعت جانتے ہیں اور فخر یہ کہتے ہیں کہ ہم کو ذرا برداشت نہیں اور ہم کو کوئی ذرا سی بات کہے تو ہم اس کا منہ بوجھ لیتے ہیں۔ اس کہنے کے یہ معنی ہیں کہ ہم کو ذرا عقل اور حلم سے بہرہ نہیں پس جو شخص ایسے لوگوں کی

صحبت میں ہر ایسی باتیں مانتا ہے تو وہ غصہ کرنے کو اچھا جانتا ہے اور ایسا ہی خود بننا چاہتا ہے۔ اسلئے غصہ بڑھ جاتا ہے۔ تن بدن میں پتنگے لگ جاتے ہیں اپنی عقل و نفس سے استفادہ حاصل کرتا ہے۔ نہ کسی دوسرے کی نصیحت سے غصہ کی آگ کا دھواں اٹھ کر دماغ کو تیرہ و تار یک کر دیتا ہے کہ اس میں عقل کا چراغ روشن نہیں ہو سکتا۔ حکماء اس حال کی تمثیل ایسے غار سے دیتے ہیں کہ دھوئیں سے بہرا ہوا دروازہ و حوض غار و شراروں کے کوئی بخیر نہ نکلتی ہو۔ ایسی صورت میں علاج مشکل ہے۔ جتنی بچانے میں کوشش کی جائے گی اتنا ہی وہ بھڑکے گا۔ آدمی کا حال غصہ میں اس سے بھی بدتر ہو جاتا ہے جو کشتی کا طوفان میں ہوتا ہے کہ نفس کی کشتی کا ناخدا دل تھا وہی غصہ کے حبیب اندھا اور بہرا ہو گیا پھر تندر کون کرے۔ شدت غضب میں آدمی کا رنگ بدل جاتا ہے۔ ہاتھ پاؤں کا پھٹنے لگتے ہیں فعال بے ترتیب صادر ہوتے ہیں۔ کلام میں لغزش ہوتی ہے۔ غرض ایسی صورت بگڑ جاتی ہے کہ آدمی آمینہ میں دیکھے تو شرم کے مارے غصہ جاتا ہے۔ صورت بدتر حال باطن کا ہوتا ہے۔ کیونکہ صورت ظاہری تو اصل صورت باطنی کی فرع ہے۔ سب سے زیادہ غصہ کا اعلان زبان کرتی ہے۔ جب آدمی دوسرے پر غصہ نہیں نکال سکتا تو اپنے اوپر نکالتا ہے کہ کپڑے پھاڑتا ہے اور اپنا منہ بیٹتا ہے یا زمین پر ہاتھ دے مارتا ہے یا بد ہوشوں کی طرح دوڑتا ہے۔ کبھی ایسا کر پڑتا ہے کہ پھر اٹھ نہیں سکتا۔ کبھی اپنے پیسے ہلاک کر ڈالتا ہے۔ کبھی دیوانوں کی حرکات کرنے لگتا ہے۔ جمادات اور حیوانات کو مارتا ہے مثلاً برتن توڑ ڈالا۔ دسترخوان الٹ دیا۔ گائے بیل گھوڑے کو گالیاں سینے لگا۔ اور ایسی ایسی باتیں کرنے لگا کہ گویا وہ اُس کی باتوں کو سمجھتے ہیں۔ اب تیرہ درجہ یہ ہے غصہ عقل کے اشارہ کا منظر ہے۔ جہاں عقل غصہ ہونے کا فتویٰ نہ دے وہاں علم و صبر اختیار کرے۔ اسی کو خیر الامور و وسطا کہتے ہیں۔ غرض انسان کے مزاج غضب کے قبول کرنے میں مختلف ہوتے ہیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ شدت غضب میں اپنے

نفس کو روک نہیں سکتے گو جلد بجاالت اصلی جاتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ابتدا میں تو نفس کو روک لیتے ہیں مگر ہمیشہ کو کینہ و بغض دل میں رکھتے ہیں اس اعتبار سے ان لوگوں کی چار قسمیں ہیں۔ اول وہ لوگ کہ گھاس کی طرح جلد جل جاویں اور جلد بجھ جاویں یعنی جلد غصہ آئے اور جلد اتر جائے۔ دوسرے وہ کہ پتھر کے گونہ کی طرح دیر کر سلگیں اور دیر ہی میں بجھیں یعنی دیر کر غصہ میں آئیں اور دیر تک غصہ ہیں۔ تیسرے وہ کہ تر لکڑی کی طرح دیر میں جلن اور جلد بجھ جائیں یعنی دیر میں غصہ ہوں اور جلد ان کا غصہ اتر جائے۔ سچے بہتر قسم کے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ سوکھی لکڑیوں کی طرح جلد بجھ جائیں اور دیر کے بعد ٹھنڈی ہوں یعنی زور و غضب ہوں اور غصہ ان کا دیر پا ہو یہ سب بدتر قسم کے آدمی ہیں۔ اس مضمون کو مبادی الانشا کے حصہ دوم میں لکھو۔

(۲) حلم

حلم اس کو کہتے ہیں کہ غصہ جوش بر نہ آئے اور اگر آئے تو اس کے فرو کرنے میں کچھ تعب و مشقت نہ اٹھانی پڑے۔ اگر غصہ آئے اور آدمی اس کو پی جا سکے تو یہ بہ تکلف حلیم بنا ہے۔ حلیم عموماً عادت جلی ہے جس سے کمال عقل ثابت ہوتا ہے اور قوت غضبی فرماں بردار اور مغلوب ہوتی ہے مگر ابتدا میں بزور و تکلف غصہ مارتے اور پینے سے ملکہ حلم کا حامل ہوتا ہے۔ حلم کی بڑی زینت حلم ہے عقل کا بڑا رکن حلم ہے۔ حلیم کو حلم کے سبب اول غصہ تو یہی ملتا ہے کہ سب آدمی اس کے طرفدار ہو کر اس کے بدخواہ کے درپے ہوتے ہیں آدمی اجتہاد اور تجویز کے درجہ پر نہیں پہنچتا جب تک کہ حلم جہل پر غالب ہو۔ مردوں میں بہادر وہ ہے جو اپنے حلم کے سبب جہل کو ہٹا دے بڑا پہلوان وہی ہے جو حلم کے زور سے غصہ کو پھچا کر دے۔ جاہلوں کے ساتھ حلم کرنا بڑی نیکی ہے حضرت حکیم نقان کا قول ہے کہ تین شخص تین باتوں سے پہچانے جاتے ہیں حلیم تو غصہ کے وقت بہادر لڑائی کے وقت۔ دوست حاجت وقت۔ ایک حکیم کے ہاں ایک دست آیا تھا

ماحضر پیش کیا۔ بیوی بد مزاج تھی دسترخوان اٹھا لیا اور میاں کو گالیاں دینی شروع کیں۔ وہ مہمان غصہ ہو کر اٹھ گیا حکیم اس کے پیچھے گیا اور کہا کہ تم کو یاد ہے کہ ایک بار ہم بھٹار ہاں کھانا کھاتے تھے اسنے میں ایک مرغی آئی اور اس نے دسترخوان پر کی چیزوں کو خراب کر دیا تو ہم میں سے کوئی غصہ ہوا تھا ۲ اس نے کہا کہ کوئی نہیں حکیم نے کہا کہ تو اب بھی ایسا تصور کر مہمان نہیں پڑا اور خفگی جاتی رہی اور وہ کہنے لگا کہ حکم کا قول درست ہے کہ حکم سرد اور چوٹ کی دوا ہے۔ ایک شخص نے ایک حکیم کے پاؤں میں ضرب ایسی ماری کہ اس کو دکھ معلوم ہوا مگر غصہ نہ ہوا۔ لوگوں نے اس کا سبب پوچھا اس نے کہا کہ میں نے یہ سمجھ لیا کہ میرا پاؤں کسی پتھر پر سے پھسل گیا اور چوٹ لگ گئی اس وجہ سے غصہ نہیں ہوا۔ جو حکیم ہوتا ہے وہ انجام کار پر نظر رکھتا ہے۔ کچھ نامردی اور عجز کے سبب حکیم نہیں بنتا۔ ایک لڑکے میں حکم ہوا تو اس کی وقعت اور ہیبت ایک جوان اور ادھیر کی برابر ہوتی ہے۔

(۳) جبکہ تیرے جل پر تیرا حکم غالب ہے گا تو تجھ پر بہت سی سبکیاں چلیں گی۔ اور رد کر دے گی۔ لہذا تجھ کو تیرے بدخواہ ستایا کریں گے اس حکم کا استعمال کرنا ضرور ہے حکم کشتی ہے اور غضب طوفان ہے حکیم کشتی بان ہے۔ اگر طوفان کے دن کشتی ٹوٹ گئی تو کشتی بان بھی موج ہلاکت میں رہے گا۔

(۴) انتقام میں جج پائیں کہنی جائز نہیں

یہ امر تو محض ناجائز ہے کہ ظلم کے بدلے میں ظلم کیا جائے یا بدی کا مقابلہ بدی سے کیا جائے بدی را بدی پہل یا شد جزا اگر مردے حسن الے من اسما

غیبت عیوض میں غیبت کرنی اور گالی کے عوض میں گالی دینی اور علیٰ ہذا القیاس۔ معصیت میں داخل ہے۔ مگر بعض لوگ یہ فرماتے ہیں کہ کسی کے مقابلہ میں ایسے لفظ کہنے جن جھوٹ نہ ہو درست ہیں جیسے بخلق۔ بے حیا عیبت وغیرہ کسی شخص کو کہہ دینا بشرطیکہ

یہ باتیں اُس میں ہیں یا یہ کہنا کہ اگر تم میں شرم ہوتی تو ایسا نہ کہتے اور تم اپنی حرکت سے میری آنکھوں میں نہایت حقیر ہو گئے اور خدا تم سے عوض لے یا تم سے مجھے اور اسی قبیل کی باتیں گو دو سکر ایزادیتی ہیں مگر جھوٹ کہیں میں غرض جو بات جھوٹ نہ ہو وہ انتقام میں کہنی جائز نہیں مظلوم کو اپنا انتقام لینا جائز ہے غرض بعض کا بے سلف اس امر کی اجازت دیتے ہیں کہ جب قدر کسی کو اول ایزاد پہنچے اُس قدر یہ بھی عوض لے لے مگر اس مقدار کا ترک کرنا افضل ہو اس لئے کہ اس سے زیادتی کی نوبت پہنچ جاتی ہو اور مقدار واجب پر کفایت کرنا نہیں بن سکتا کیونکہ ہر ایک آغاز کی انتہا مخفی ہو کر کرتی ہے اس لئے جواب دینے سے سکوت ہی افضل ہو +

(۵) حسد یعنی کینہ

جب آدمی غصہ کے وقت مجبوری انتقام نہیں لے سکتا اور غصہ پھٹتا پڑتا ہے تو وہ انتقام باطن میں حسد بن جاتا ہے اور حسد کے معنی یہ ہیں کہ دل میں ہمیشہ کسی کو نفی و گراں جاننا اور اس سے بغض و نفرت کرنی غرض غضب کا نتیجہ حسد ہی اور حسد سے یہ آٹھ باتیں پیدا ہوتی ہیں اول حسد یعنی کینہ کے باعث ایسا بات کی تنہا ہو کہ دوسرے کے پاس سے کوئی نعمت جاتی رہے اور اگر اس کو کچھ نعمت ملے تو خود غم کرے اور اگر اُس پر مصیبت آئے تو خود خوش ہو دوسری غیر پر جو بلا آئے اُس پر شہادت کرنی تیسری دوسرے آدمی سے ایسا بیزار ہونا کہ اگر وہ ملنا بھی چاہے تو نہ ملے چوتھی اسے حقیر و ذلیل سمجھنا۔ پانچویں زبان سے کلمات ناجائز کہنا۔ چھٹی اسے مسخر بنانا اور اسے مہنی میں اڑانا۔ ساتویں زیادہ حسدانی پہنچانا۔ آٹھویں سکے جو حقوق اپنے اوپر ہوں اس کے ادا سے باز رہنا۔ مثلاً قرض کا نہ یا صلہ رحمی نہ لانا یا کوئی چیز اُس کی دہالینی وہ واپس نہ کرنی۔ آدمی کے لئے بہتر ہے کہ ان آٹھوں باتوں سے احتراز کرے۔ بلکہ اتنا کینہ رکھنا بھی بُرا ہے کہ اُس کو دل میں اُٹا جائے اور جو باتیں اُس کے ساتھ پہلے کرتا تھا وہ نہ کرے مثلاً دیکھ کر خوش ہونا اور نرمی

اور رعایت کرنی اور اس کی حاجتوں کے وقت کام آنا اور اس کے نفع میں مددگار ہونا۔

(۶) عفو و رفق

در عفو لذت نیست کہ در انتقام نیست

اگر توقع بخشائش خدا داری ز روئے عفو و کرم بگناہگارانش
عفو کے معنی یہ ہیں کہ اپنا حق جو دوسرے کے دے ہو اُسے چھوڑ دینا اور جس کو کسی کے ذمہ ہو
اُس سے اُسے بری کر دے۔ جو شخص باوجود قدرت انتقام رکھنے کے معاف کر دے وہ
مرتبہ کا آدمی ہوتا ہے جسے زیادہ صاحبِ عفت وہی ہے جو قابو پا کر معاف کرے۔ حضرت
معاویہ کا قول ہے کہ جب تک تم کو انتقام کا قابو اور موقع نہ ملے تب تک حلم اور برداشت کرو
اور جب موقع ملجاوے تو عفو اور احسان کرو بعض اکابر کا قول ہے کہ حلیم اُس کا نام
نہیں کہ ظلم کے وقت تو چپ ہو رہے اور جب قدرت و موقع پاوے تو بدلہ لے بلکہ حلیم
وہ ہے کہ ظلم کے وقت حکم کرے اور قدرت کے وقت معاف کرے۔ قدرت اور قابو پانا
کیونکہ اور غصہ کو کھودینا۔ حلم ہے۔ جتنا بڑا گناہ ہو اتنا ہی اُس کے عفو کا فضل زیادہ ہے۔
گر عظیم است از فرد و دستان گناہ از بزرگاں عفو کردن عظیم است

عفو میں ہمیشہ نرمی ہوتی ہے۔ نرمی کے مقابلہ میں تیزی اور نیک چڑھاپن ہے۔
نرمی حسنِ خلق کا نتیجہ ہے اور تیزی و تندگی اس کے برعکس غصہ اور دشمنی کا نتیجہ ہے۔ کبھی
تو تیزی و تندگی غصہ سے ہوتی ہے اور کبھی شدت و غلبہ حرص سے ہوتی ہے۔ اس میں
آدمی کو سچ سمجھ نہیں ہتی اس واسطے استقلال جاتا رہتا ہے مگر نرمی بہر صورت
حسنِ خلق کا ثمرہ ہے یہ ملائمت بھی حلم کی ہم پلہ ہے۔ علم آدمی کا دوست جانی ہے
حلم اس کا وزیر ہے اور عقل رہنما۔ عمل سربراہ کار اور رفق اُس کا والد اور نرمی بھائی
اور صبر سپہ سالار۔ رفق کے ٹھیک معنی یہ ہیں کہ ہر موقع اور مقام پر ہر ایک صبر کو ترنا
شدت کی جگہ شدت اور نرمی کی جگہ نرمی۔ عرض نرمی کے ساتھ دشمنی کا بھی اختلاط ضرور چاہیے

شیخ سعدی سے درشتی وز می بہم در بہ است چو فاصد کہ جراح و مرہم نہ است
غرض درجہ اوسط جو اخلاق کا کلیہ ہے وہ یہاں بھی نرمی اور درشتی میں محمود ہے۔ اپنے
اپنے موقع پر حسب مصلحت وقت و لوگوں کو بھی ہیں مگر جس شخص کو رفیق سے بہرہ نہیں ہوتا اس کو
حماقت سے لقصان ہوتا ہے اور تجربوں سے مستفید نہیں ہو سکتا اور اس سبب عالی
درجہ نہیں پاسکتا جو لوگ سخت اور درشت کلام بولتے ہیں ان کے ہم معنی الفاظ ایسے بھی
ہوتے ہیں کہ وہ نرم ہوتے ہیں۔

چو کارے برآید بلطف و خوشی چہ حاجت بہ تندہی و گردن کشی
غرض دنیا میں جتنے کام رفیق اور نرمی سے نکلتی ہیں اتنے درشتی سے نہیں نکلتے وہ بہت
بکار آمد ہے اور تھوڑے موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں درشتی سے کام نکلتا ہے رفیق کی عادت
کے سبب انسان غضب نہیں ہوتا۔ دوسرے کو ادب سکھاتا ہے اچانک نہیں بتا دوسرے کو
عاقل بناتا ہے۔ درشت کلامی طبیعت کا سبب ہوتی ہو اور نرمی بلاغت و اتحاد و مودت کا
بیشیرین بانی و لطف و خوشی توانی کہ پہلے بوئے کشی

(۷) جو شخص تنجہ کو بند کرے تو اس کو آزار دہن ہو پیرا بداندیش ہو اس کا نیک اندیش ہو
جو خطا کیش ہو تو اس کا مصلحت کو ش ہو۔ تو اوروں کے جھانکے کو گنج جان جو تجھے اغ
وہیں تو اسے باغ سمجھو جو اہل پشیمہ بخوبی و خوشی بنا۔ کینہ کشی کی ناخوشی کو چھوڑو و کرم کا
منتظم ہو کیش مکش منتقم کو چھوڑو۔ کینہ خواہی مردوں کی روش نہیں جو آدمی احسان نہ کرے
وہ انسان نہیں بے احسان ہو کہ دائرہ انسانی سے باہر نہ جا۔

(۸) حسد و غبطہ (رشک)

حسد کینہ کی شاخ ہے اور کینہ غصہ کی شاخ ہے جو حسد غصہ کی شاخ در شاخ ہوئی اور
اصل اصول ٹہرا۔ اب پھر حسد کی اتنی شاخیں پھلتی ہیں کہ ان کا شمار نہیں ہے۔ حاسد اس
شخص کا دشمن ہوتا ہے جس کو خدا تعالیٰ کوئی نعمت دیتا ہے۔ پس جو کچھ خدا تعالیٰ نے

لوگوں کے حق میں مقدر کر دیا، اُس سے وہ راضی نہیں ہوتا۔ بعض حکما کا قول ہے کہ حسد ایک
 زخم ہے کہ کبھی نہیں بھرتا۔ اور جو کچھ حسد پر گزرتا ہے اُسکی سزا کے واسطے وہی کافی ہے۔
 ایک اعرابی کا قول ہے میں نے کسی ظالم کو مظلوم کے مشابہ سوا حسد نہیں سمجھا کہ جو بے سر
 کی نعمت کو دیکھتا ہے گویا اُس کے چھریاں لگتی ہیں بعض کا بر کا قول ہے کہ حسد کو محال
 میں تو ذلت ہوتی ہے اور مذمت کی جاتی ہے اور فرشتوں کے لعنت اُن پر برسی ہے اور خلق
 غم و غصہ پہنچتا ہے اور بیخ میں ہول و شدت اور قیامت میں اب فضیحت ہوتی ہے۔
 قاعدہ ہے کہ حسد نعمت ہی پر ہوا کرتی ہے پس اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو نعمت عطا فرمائے
 تو حسد کے دو حال ہوتے ہیں اول یہ کہ وہ نعمت اُس کو بُری معلوم ہو اور یوں چاہے
 کہ اُس کے پاس نہ رہے اس حال کا نام تو حسد ہی غرض حسد کی تعریف درحقیقت یہ ہے کہ
 دوسرے کی نعمت کو بُرا جانتا اور اُس کے پاس سے جاتے رہنے کا خواہاں ہونا۔
 دوسرا حال یہ ہے کہ نہ تو وہ نعمت بُری معلوم ہو اور نہ اُس کے زوال کا خواہاں ہو بلکہ یوں
 دل چاہے کہ ایسی ہی نعمت ہو جو بھی ملے اس کا نام غبطہ و منافقت ہے جو شخص دوسرے
 کی نعمت پر غبطہ کرے اور اپنے واسطے بھی ویسا ہی چاہے اور دوسرے سے اُس کا دور
 ہونا پسند نہ کرے اور نہ اُس کے پاس اس نعمت کا ہمیشہ رہنا بُرا معلوم ہو تو اُس پر بھیج
 سچ نہیں غبطہ کرنے والا اپنے تئیں ناقص جانتا ہو اور سچ چھپے رہنا بُرا سمجھتا ہو
 نعمت والے کی برابری چاہتا ہو۔ اور اپنا کمتر رہنا بُرا جانتا ہے تو وہ بالضرور اپنے
 نقصان کو پورا کرنا چاہے گا۔ اور اُس کے نقصان جاتے رہنے کی دو ہی صورتیں ہیں
 یا یہ کہ دوسرے شخص کے پاس بھی وہ نعمت نہ رہے اور دوسرا برابر ہو جائیں یا اُس کے
 پاس ویسی ہی نعمت آجائے اور مساوی ہو جائے اور حسب ایک صورت نہیں بن سکتی
 تو بالضرور بقصد نقصانے بشریت آدمی کا دل دوسرے کی طرف میل کریگا۔ اگر دوسرے کے
 پاس سے وہ نعمت جاتی ہے تو یہ بات اُس کے جی کو بھلی لگے گی بہ نسبت اس کے دوسرے کے

پاس وہ نعمت ہمیشہ ہے کیونکہ اس کے دوسرے سے یہ اور وہ برابر ہو جائیگی اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ بہت کم اس سے دل خالی ہوتے ہیں اس صورت میں یہ تدبیر اولیٰ ہے کہ غبطہ کا حال یوں دریافت کرے کہ اگر دوسرے کی نعمت کا اختیار تکو حاصل ہو تو میں کیا کروں اگر یہ بات دل میں آئے کہ میرا بس ہو تو میں اس نعمت کو اس سے دور کروں تو معلوم کرنا چاہئے کہ یہ خواہش حسد ہے اور اگر یہ خیال ہو کہ باوجود اختیار اور قابو کے دل دوسرے کی نعمت کا علیحدہ کرنا پسند کرے تو جان لے کہ غبطہ ہے اور وہ عاجز ہے کہ اپنی عقل اور دین کے دوسرے کی زوال نعمت نہیں چاہتا بلکہ یہ منظور ہے کہ مجھے بھی ویسی نعمت مل جائے۔ اس میں کوئی بُرائی نہیں ہے کہ نفسِ لامع میں یہ بات انسان سے بعید ہے کہ جب وہ خود دوسرے کا ہمسرہ کیا جائے اور حصولِ نعمت کے عاجز ہو تو اس بات کا خیال نہ کرے کہ یہ نعمت اس کے پاس بھی نہ رہے۔ کیونکہ دوسرے کے پاس نعمت کے ہمیشہ رہنے سے ہمیشہ یہ کمتر ہی رہے گا۔ پس اس طرح کی مصافحت ناجائز حسد کے ہم پلہ ہے اس میں احتیاط کرنی ضرور ہے۔ اکثر اپنے اقارب و ریلگانوں ہی میں بعض کو اعلیٰ رتبہ پر دیکھتا ہے تو ان کی برابری چاہتا ہے۔ اسی سے کبھی اس حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے جو نہایت بُری بات ہے۔

(۹) حسد کے چار مراتب ہیں اول تو یہ کہ دوسرے کی نعمت کا زوال چاہے گو نعمت اس کے خود پاس آئے یہ درجہ سب میں بدتر ہے۔ دوسرے یہ کہ اس نعمت کا اپنے پاس آنا چاہتا ہے اس سے غرض نہیں کہ دوسرا اس سے کیوں مستفید ہو اور نہ یہ چاہتا ہے کہ کسی کے پاس وہ جاتی رہے۔ مثلاً کوئی عہدہ مکان یا حکومت وغیرہ ہے اس کا دل چاہتا ہے کہ یہ میرے پاس آجائے۔ یہ نہیں چاہتا کہ دوسرا اس پر کیوں مسلط رہے۔ تیسرے یہ کہ حاصل اس نعمت کو اپنے لئے نہیں چاہتا بلکہ اس کا شل اپنے لئے چاہتا ہے اور اگر مثل منٹے تو اس کا زوال چاہتا ہے کہ تا مساوات اور برابری ہو جائے

چوتھے یہ کہ لغت کا مثل بنے لئے چاہتا ہے اور اگر نہ ملے تو اس کا زوال دوسرے کے لئے نہیں چاہتا۔ پس یہ آخر صورت جائز ہے خواہ وہ لغت دینی یا لغت دنیوی اور مرتبہ دوم میں کچھ بھلائی ہے کچھ بُرائی ہے یعنی کسی کی لغت کا زوال نہ چاہنا تو اچھی بات ہے مگر جس شبہ برد و سراقا میں ہے اس کا اپنے واسطے چاہنا اچھا نہیں اور تیسرا مرتبہ دوسرے کی نسبت بُرا ہے اور پہلا تو بُرا ہی بُرا ہے۔ مرتبہ ثانی اور چہارم حقیقت میں حسد نہیں ہے +

(۱۰) جب حسد آدمی کا گلہ کھولتی ہے تو شیطن کو بُرا غلو ہو جاتا ہے۔ آدمی کو چاہئے کہ حسد سے وہ تنگ رکھے کیونکہ وہ سعادت جنگ کرتی ہے۔ یہ اخلاق کی راہ میں بڑی بُری کھٹن گھاٹیاں ہیں جس کے ہمراہ اس میں حسد نہیں ہے وہ شخص بہت ہی آسودہ اور آرام سے رہتا ہے۔ جب حسد خانہ حسد بنتا ہے تو خانمان طبع اب ہوتا ہے۔ بادشاہی بھی ہو تو عذاب بن جاتا ہے۔ خدا ہی اس حسد کو حسد کے گھر سے نکالتا ہے جو بے حسد کے ساتھ حسد کرتا ہے وہ اپنے دل کو سیاہ کرتا ہے حسد کے معنی عقل کے قاموس میں یہی لکھے ہیں کہ تقدیر الہی بر خشم ناک اور اس پر ناراضی۔ سنا یہی روتا ہے کہ زید و عمر و کو کس واسطے ثروت و مال دیا گیا اچھے نہیں دیا گیا۔ خالد و بکر کو کس واسطے قدر و منزلت دی گئی مجھے نہیں دی گئی۔ جو فضل و کمال فلاں شخص کو ہے وہ مجھے ہونا چاہئے تھا۔ آدمی کو چاہئے کہ ہر حال میں دولت و ملکیت میں جواری و عزت میں۔ بیماری و صحت میں مالداری اور محنت میں جو خدا نے دیا ہو اس سے خوش ہو۔ کسی کے مال و لغت پر تنگ جہنمی کی نظر نہ رکھے۔ ناخن حسد دل کو نخر شیدہ

(۱۱) حسد کے اسباب

حسد مذموم کے اسباب ہیں اول عداوت۔ آدمی جو دوسرے آدمی کی لغت کو بُرا جانتا ہے اس کا سبب فی عداوت ہوتی ہے۔ دشمن کا بھلا کون چاہتا ہے۔ دستور یہ کہ جب کوئی

شخص کسی کو ستا تا ہی مائیں کے طلب آری میں ظلم ملنا نہ ہوتا ہے تو وہ اس سے کینہ اور
 بغض رکھتا ہی اور اس پر عفتہ آتا ہے اور اس سبب انتقام کے درپے ہوتا ہے۔ اگر کوئی
 بلا اس شخص پر نازل ہو جاتی ہے تو یہ جانتا ہے کہ زمانہ کے انتقام اس سے میل لیا۔ خدا
 میری عین کی ایسی صورت کو بغض کے مارے اپنی جہالت سے وہ اپنی گراست جانتا ہے۔
 اور اگر دشمن کو کوئی نعمت مل جاتی ہے تو جانتا ہے کہ خدا کے ہاں میری شمولائی نہیں
 کہ جو ایذا مجھے پہنچا تا ہے اس کو اور نعمت زیادہ ملتی ہے غرض بغض و عداوت کو حسد
 لازم ہے۔ اور یہ کچھ برابر والے پر موقوف نہیں کینہ آدمی بادشاہ سے حسد کرنے لگتا ہے
 یعنی بغض کے سبب یہ جانتا ہے کہ بادشاہ کی دولت جاتی رہے۔ انسان کو چاہئے
 کہ اس طرح کے حسد کو دل سے دور رکھے۔ بعض فدا اس کے سبب کشت و خون کی
 نوبت آ جاتی ہے یا نزاع کو طول ہو جاتا ہے۔ دوسرے کے زوال نعمت کی تدابیر میں
 قطع اوقات ہوتی ہے ہمیشہ اس کی جھلی اور پردہ درمی کے درپے رہنا پڑتا ہے جس
 دوسرے سبب حسد کا یہ ہوتا ہے کہ حاسد گو یہ گمان کرتا ہے کہ اگر کوئی اپنا ہمسر برتر ہو
 تو ہم کمتر معلوم ہوں اور وہ اپنے کبر اور فخر کے سبب اس کی برداشت نہیں کرتا۔ اسکو
 تعزیر کرتے ہیں مثلاً کوئی برابر والا۔ دولت۔ حکومت۔ علم میں بڑھ جائے تو حاسد کو خوش
 ہوتا ہے کہ کہیں اس بات مجھ پر فخر و تکبر نہ کرنے لگے تو اس کو دوسرے کے کشمکش کی برداشت
 نہیں ہوتی اس کی حسد کرنے لگتا ہے۔ تیسرے سبب تکبر ہوتا ہے کہ دوسرے کو آدمی حقیر
 و ذلیل سمجھتا ہے اور توقع اس کے خدمت اور اطاعت کا رہتا ہے جب اس کو اتفاقاً نعمتیں
 ملتی ہیں تو حاسد کو خوف ہوتا ہے کہ وہ کہیں میری برابری کا دم بھرے تو ہماری شہمی کر کر کا
 ہوگی اس کو تکبر کہتے ہیں۔ چوتھے سبب تعجب ہے کہ آدمی اپنے ہمسر یا اپنے سے کمتر
 دیکھتا ہے کہ کوئی بڑا عہدہ یا کوئی اور بڑی نعمت مل گئی جس سے وہ ہم سے بہتر اور افضل
 ہو گیا تو حاسد کو تعجب ہے کہ جسے یہ تعجب نہیں ہے۔ پانچواں سبب کینہ اپنے مقصد

فوت ہونے کا یعنی دوسرے کی نعمت کے سبب اپنا مطلب تار ہے گا وہ نعمت کے سبب اس کی ضرورت
 پوری نہ ہونے و بگاڑ یہ حسد اکثر دیاں ہوتی ہیں جب ایک مقصد حاصل کرنے کے دو مدعی
 ہوتے ہیں پس جب کسی ایک کو ان دونوں میں مقصد حاصل ہو جاتا ہے تو دوسرے کو خواہ
 اس پر حسد ہوتا ہے کہ وہ کیوں اپنے مقصد میں کامیاب ہوا۔ اس قسم کی حسد و سوکنوں
 ہوتی تو کہہ مالہ البتہ محبت کی ہر ایک ہی ہوتی ہر اور وہ ہر ایو نہیں بھی ہوتی ہر کہ ہر ایک کو ان پوک و ان
 جگہ کرنی منظور ہوتی ہے کہ جس وہ زیادہ مہربان جس ایو ہی ایک ساتھ کار و دین پادشاہی کے
 خواصل و مصالحوں میں دشاہ دولت جاہ حاصل کرنے میں چھٹا سبب یا ست وجاہ کی
 محبت ہوتی ہے یعنی اس بات کو چاہنا کہ جیسا ہم کو کوئی فن یا تاجر ایسا دوسرے کو آئے۔ ہماری تعریف
 یہ ہو کرے کہ اپنے فن میں یکتا، روزگار اور کمال زمانہ میں۔ آج کوئی ہمارا مقابل نہیں تو
 ایسے لوگ جب دوسرے کو اپنا نظیر سمجھتے ہیں تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے اور وہ یہ جانتے
 ہیں کہ کیا تو وہ مر جائے یا اس کے پاس فن نہ رہے جس کے سبب وہ ہمارا نظیر و ہمچ
 سمجھا جاتا ہے۔ یہ فن کوئی سا ہو خواہ شجاعت ہو یا علم یا عبادت یا پیشہ یا جمال یا زور
 وغیرہ غرض اپنے آپ کو فرد جاننے کی سبب جو خوشی ہوتی ہے اس کی محبت یہ حقد قہ
 ہوتی ہے۔ سمجھ میں دیگرے نیست۔ کا خط ایسا سامنا ہر کہ جسے حسد کا رنج اٹھانا پڑتا ہی
 آج کل یہ مسلمانوں میں حسد کا بڑا سبب۔ سا تو اس سبب صرف بخل اور خست نفس ہو
 اور کوئی اور سبب نہ ہو کہ لھن آدھین کی سرشت ایسی ہوتی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی نعمت
 اس کے بندوں پر بڑی معلوم ہوتی ہی۔ ان کو اپنا تعز و تکبر حسد سے مقصود نہیں ہوتا بلکہ ان کی
 طبیعت ہی ایسی ہے کہ جب وہ دیکھتے بھالتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا فضل کسی کے حال پر
 تو یہ امر ان کو شاق گذرتا ہے اور کسی کی پریشانی اور بدبختی اور نا کامیابی اور عیش کے
 تلخ ہونے کا بیان کیا جاتا ہے تو خوش ہوتے ہیں وہ ہمیشہ بندگان خدا کی بدبختی کے
 خدایان رہتے ہیں اور ان کی آسودہ حالی سے جلتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو شج کہتے ہیں یہ

انجیل سے بدتر ہوتے ہیں نخل تو اسے کہتے ہیں کہ اپنا مال کسی کو نہ دے اور شیخ اس کو کہتے ہیں کہ دوسرے کے مال میں نخل کرے۔ غرض وہ ردالت اور خبث نفس کے سبب اس حسد کی بلا میں مبتلا ہوتے ہیں۔ بیش عقرب نہ از پے کہین است مقتضا طبعش اینست اس قسم کی حسد کا علاج نہایت سخت ہے اور اسباب حسد تو عارضی ہیں ان میں یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر سبب جاتا رہے گا تو حسد بھی جاتی رہے گی اور یہ تو سرشتی خبیثت ہے اس سے نکلنا نہایت دشوار کیا بلکہ محال ہے۔ یہ سات سبب کے ہوتے ہیں ان میں سے بعض یا اکثر سبب ایک شخص میں جمع ہو جاتے ہیں تو حاسد کی حسد کا بڑا زور ہو جاتا ہے اور وہ اس کو چھپا نہیں سکتا نہ کسی سے مروت پیش آتا ہے بلکہ ملت و محبت کو بالائے طاق رکھ کر علانیہ عداوت کرتا ہے۔ فی زمانہ جو حسد پائی جاتی ہے اکثر میں ان اسباب میں بہت اکٹھے ہوتے ہیں ایک سبب تنہا نہیں ہوتا۔

(۱۲) اہل علم کو ان جاہ کی محبت کے سبب حسد پیدا ہوتی ہے وہ ہیشیہ الیک و دوسرے کے قول کو رد کر کے دوسرے کا ہنس و عزت و حرمت کرتے ہیں جن میں سب سے یوسف کے ساتھ بلوڑانہ سلوک کرتے ہیں ایک دوسرے کے نخل اعتبار کو ناہمواری و خردہ گیری کی گری سے کاٹتے ہیں اپنے اعتبار کے نخل کو اور دوسرے کی آب خیالت سے بڑھاتے ہیں آئینہ کی طرح ایک دوسرے کے احوال کو عیب بینی کی آنکھ سے دیکھتے ہیں ایک دوسرے کے نوشتوں پر بقصد البطلان و تفسیع خط بطلان لکھتے ہیں اپنے اوراق کو بر لگا کر ایک دوسرے کی طرف اڑاتے ہیں۔ ان کا عصا قلم ایک دوسرے کے عیب پکھنے کے لئے اور نفی کرنے کے واسطے اپنا اثبات منہر کرتا ہے۔ ہر ایک دوسرے کے ساکت کرنے کو اپنے نطق کی حجت قاطع جانتا ہے۔

عیب ہم را ہمیشہ و زبان چوں مقرض روز و شب ہم دم کہیں گیر اند در پر خاشند جو لوگ یہ صفت رکھتے ہیں وہ حکم حدیث اکھدینیب الجہد گاہ و بگاہ غصہ عہ گاہ کی آگ میں جلتے ہیں۔ مقتضای الحسود و الحسود بر خلاف مقصود ہمیشہ ہستی کے گڑھے میں کے

اہل روزگار کی نظر میں بے اعتبار ہوتے ہیں۔ حجاب اص و عوام کو چاہئے کہ اپنے گورنل کو اس کدورت بے جاہل کی آلائش سے پاک رکھیں اور اس صفت دل خراش کے خاریب کو سبک دیکھیں صفائی سینہ کے چہرہ سے زلال خوشحالی پائیں ایک دوسرے کی عجیب نشی سے خلعت کراست ہنیں ناخن حسد سے اکٹھے دوسرے کے چہرہ حرمت کو نہ خراش میں آئیں میں ایک دوسرے کے جمال و کمال کو مدح و ثنا کے موتیوں سے آرائش دیں۔ کینہے خاطر کو آپس میں آمد و رفت شتا قلم سے صقل دیں۔ ہیشہ ایک دوسرے کی تفصیرات واسطے عذر دل پذیر کریں ایک دوسرے کی ناپاکی کو آب توجہات سے دھوئیں۔

(۱۳) ہمہ سوں و برابر والوں اور بھائیوں یگانہ نوبین یادہ حسد ہوتا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ جو اسباب ہم نے اوپر بیان کئے ہیں ان کی زیادتی جن لوگوں میں ہوگی انھیں کی حسد بھی قوی ہوگی۔ اور جب ان اسباب میں سے کسی کسی ایک شخص میں جمع ہو جائیں یعنی ایک ہی شخص تعزز کے باعث اور وہی تلک اور عداوت کے سبب حسد کرے تو وہ بھی حسد کو افزائش ہوگی اور یہ سبب ان لوگوں میں یادہ ہوتے ہیں جن میں بہت سے رد البط اور علالتے ہوں کہ ان کے باعث مجلسوں میں بیٹھ کر آپس میں گفتگو کرتے ہیں اور اپنی اپنی غرضیں بیان کرتے ہیں اس وقت اگر کوئی شخص ان میں سے کسی مطلب کے خلاف کہتا ہے تو غرض مند اس سے متنفر ہو کر بغض و کینہ دل میں رکھتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح اس کا بدلہ لوں اور جیسے اس نے میری مطلب برکری میں پاؤں اڑا دیا ہے میں بھی اس کے کام میں اڑنگا لگاؤں۔ پھر جہاں ایک سبب حسد پیدا ہوا اور سبب سباب ایک دوسرے کے پیچھے جمع ہوتے چلے جاتے ہیں بہر حال حسد پاس کے بیٹھنے اور غرض کی پائش کرنے سے پیدا ہوتا ہے اس لحاظ سے اگر ایک شخص کسی شہر میں رہتا ہو اور دوسرا کسی اور شہر میں ان میں حسد نہیں ہوتی بلکہ اگر دور دور محلوں میں رہتے ہوں تو بھی حسد نہیں ہوتی۔ البتہ جہاں ایک مجلس میں یا مسجد میں یا بازار میں جمع ہوں اور

ایک ہی مطلب مدعی ہوں تو حسد پیدا ہوتی ہے جیسا کہ اوپر بیان ہوا۔ اس واسطے عالم
 شخص عالم کی حسد کرتا ہے۔ عابد کی نہیں کرتا۔ سوداگر دوسرے سوداگر سے حسد کرتا ہے۔
 موچی موچی سے حسد کہتا ہے۔ بزاز سے نہیں کھتا۔ وجہ یہی ہے کہ دو نو ہم پیشہ ہیں اور اسی
 وجہ سے برادری میں بہ نسبت غیروں کے آپس میں زیادہ حسد ہوتا ہے۔ دو نو سو کنیر کے پیشہ
 بہ نسبت ساس نندوں کے زیادہ آپس میں حسد ہوتی ہیں۔ غرض جہاں کہیں دو شخصوں
 کا مطلوب احد ہوگا اور ان میں اجتماع و نشست و برخاست باہد کر واقع ہوگی ہاں حسد
 زیادہ ہوگی مثلاً فرض کرو کہ ایک بزاز کپڑے کی دکان کرتا ہے تو خریداروں کی کثرت
 چاہے گاجہیں کچھ فائدہ ہو تو جو شخص اس مطلب میں حریف ہوگا۔ اُسی کے ساتھ حسد
 اگر بگا دوسرے سے کیا مطلب اُسی۔ اب اگر حریف کی دکان پاس ہے تو دور کے بزاز
 کی نسبت وہ اس سے زیادہ حسد کرے گا۔ اسی طرح ایک بہادر آدمی دوسرے بہادر سے
 حسد کرتا ہے عالم سے نہیں کی تا کیونکہ پہلوان اور بہادر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جرات
 و شجاعت میں یکتا زمان مشہور ہو اور یہ صفت دوسرے میں پائی جائے پس اس صفت
 میں جو اس کا سہم و غنا جم ہوگا اس کی حسد کرے گا۔ عالم شخص عالم کی حسد کرتا ہے
 اور ان میں بھی واعظ آدمی واعظ کی حسد زیادہ کرتا ہے فقیہ اور طبیب کی اتنی نہیں کرتا
 بہر حال بنا حسد دشمنی ہوتی ہے اور دشمنی کی اصل ایک مقصود میں شریک ہونا ہے اور
 شرکت مقصود دور کے شخصوں میں معلوم نہیں ہوتی پاس الوں میں بھوٹ ڈالتی ہے
 اسی واسطے پاس الوں میں حسد زیادہ ہوتی ہے لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ جس کو
 تمام جہان میں شہرت اور آواز منظور ہو وہ البتہ دنیا میں جہاں کہیں اپنا مقصود
 اس کی حسد کرے گا۔ عرض کہ جتنے اسباب حسد ہیں سب کا منشا اگر بہ نظر غور دیکھا جائے
 تو محبت دُنیاء ہے اسلئے کہ دُنیاء ہی کی چیزیں ایسی ہیں کہ سہمیوں اور شریکوں کو دانی
 نہیں ہوتیں اگر ایک کے پاس گئیں تو دوسرا ہاتھ نہالی رہ جاتا ہے مگر آخرت کی چیزوں

میں تنگی نہیں ان میں بہت گنجائش ہے +
(۱۴) حسد کے مرض کی دوا

جانتا چاہے کہ حسد دل کے بڑے مرضوں میں سے ہے اور امراض دلی کا علاج علم و عمل سے ہو اگر تاہم حسد کی بیماری کو جو علم مفید ہے وہ یہ ہے کہ اس بات کو یقیناً آدمی جان لے کہ دنیا اور آخرت میں حسد سراسر اس کو ضرر ہے اور جس سے حسد کرتا ہے اس کا دین اور دنیا میں کچھ بھی ضرر نہیں بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہے جب یہ بات ابھی طرح جان لے گا اور اس نفس کا دشمن اور دشمن کا خیر خواہ نہ ہو گا تو بالفرض حسد چھوڑ دے گا حسد کے باعث جو حسد کو دین میں ضرر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ حسد کے سبب ہر حکم خدا سے راضی نہیں ہوتا اور جس لعنت کو اس نے اپنے بندوں پر تقسیم فرمایا ہے اور اپنے عدل و حکمت کا رنج جاری کئے ہیں ان کو برا جانتا ہے پس اس کے بڑے گردن میں کونسا گناہ ہو گا کہ خدا کی تقدیر پر راضی نہ ہو یہ خیانت حسد آدمیوں کی نیکیوں کو برباد کھا جاتی ہیں جیسے آگ لگ کر لوہے کو اور ایسا نشان ان کا شادی ہے جیسے کہ رات دن کا۔ اور دنیا میں حاسد کا ضرر یہ کہ ہمیشہ رنج و عذاب و غم و الم میں مبتلا رہتا ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دشمنوں کو نعمتیں دیتا رہتا ہے اور وہ جلتا رہتا ہے۔ حاسد کی تمنا تو یہ ہوتی ہے کہ دشمنوں کو رنج پہنچے مگر خود دم نقد وہ خود رنج و غم میں پھنس جاتا ہے۔ آدمی جس شخص کی حسد کرتا ہے اس کو دین و دنیا میں حسد کے باعث ضرر نہ پہنچا صاف ظاہر ہے اس لئے کہ یہ حسد کے باعث اس کی نعمت دور نہیں ہوتی بلکہ جو کچھ خدا تعالیٰ نے کسی کے لئے اقبال و نعمت مقدر کیا ہے وہ وقت مقررہ تک بیشک ہے گا۔ پس حاسد ناحق اپنے تئیں رنج دیتا ہے اور حاصل حصول کچھ بھی نہیں۔ اگر حاسد کو یہ یقین ہو کہ میرے حسد کے سبب محمود کا زوال نعمت ہو گیا تو اس کو خود اندیشہ کرنا چاہے کہ اس طرح اس کے حاسد کے سبب اس کا بھی زوال نعمت ہو جائیگا۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہے تو تمام دنیا

سوارز وال نعمت کچھ اور نہ رہے گا۔ کوئی بچ دو مکہ حسد کے رنج سے بڑھ کر نہیں دشمنوں کی غایت تنہا یہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ میں کریں اور ان کے حاسد حسرت و غم میں مبتلا رہیں پس حاسدوں کی یہ تنہا پوری کرتا ہے کہ وہ عیش کرتے ہیں اور یہ بچ کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ دشمن اپنے حاسد کی موت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ حاسد کی عمر زیادہ ہو تاکہ حسد کی آگ میں وہ دھام جلتا رہے۔ وہ اپنی نعمت کی خوشی اتنی نہیں کرتا جتنی حاسد کے رنج کی خوشی اگر حاسد اس بات پر غور کرے تو جان لے کہ میں قطعی اپنے نفس کا دشمن ہوں در دشمن کا خیر خواہ۔ اب اعلیٰ علاج یہ ہے کہ جس کام کو محقق فی ہوا اس کے خلاف عمل کرے خواہ قول ہو یا فعل مثلاً اگر حاسد اس بات کو چاہے کہ محسود کی بُرائی بیان کی جائے تو اپنی زبان سے بڑو اس کی روح و ثنا کرے۔ اور اگر حسد کر مارے نکہ کو جی چاہے تو یہ تکلف اس سے بہ تو اضع اور عذر پیش آئے اور محقق فی اس کی نہ دینے کی ہو تو جتنا پہلے دیتا تھا اس سے زیادہ دینے کی عادت کرے۔ جب یہ باتیں کوشش اور اجتہاد سے کرے گا اور محسود کو معلوم ہو جائے گا تو وہ راضی ہو جائے گا اور محبت کرنے لگے گا اور جب اس کی طرف سے محبت ہوگی تو حاسد کو بھی خواہ مخواہ محبت پیدا ہوگی اور آپس کے اتفاق سے مادہ حسد کا منقطع ہو جائے گا اس لئے کہ مدح و ثنا اور نعمت پر اظہار سرور سے ہی نعمت والے کا دل کچھ آتا ہے اور غلام بن جاتا ہے۔ اور یہ جہر بانی پیش آتا ہے اور اس کے عوض میں سلوک کرنا چاہتا ہے۔ اور جب اس کی طرف سے سلوک ہوتا ہے تو دوسری طرف بھی انسان بندہ احسان کا مضمون پیش ہو کر جو باتیں بہ تکلف سرزد ہوتی ہیں اب طبعاً ہونے لگتی ہیں خوش معاملہ کی ایسی چیز ہے کہ خواہ وہ طبعاً ہو یا تکلفاً طریقین کی عداوت کو فرو کر دیتی ہے اور حسد کے دانت کھٹے ہو جاتے ہیں دل محبت و الفت کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہ حسد کا علاج ہے مگر نہایت تلخ۔ ع۔ شفا دار۔ سے تلخ است دفع مرض خود شہور ہے۔ پس جو شخص تلخی دوا پر صبر نہ کرے گا وہ شیرینی بھی نہیں چکھے گا۔ حسد تھوڑا بہت سب آدمیوں میں ہوتا ہے۔ اس لئے کہ جو شخص ہم کو ایذا

اور تکلیف پہنچاتا ہے طبعاً اُس پر غصہ آتا ہے اور ہم اُس کو بُرا جانتے ہیں اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اُس کی نیک حالی بد حالی کو یکساں جانیں اور اُس کو جب کوئی لغت ملے تو ہم کو بُرا نہ معلوم ہو۔ مگر دل میں بُرا معلوم ہونا ایک اور بات ہے اور اُس کا اظہار اختیاری قول و فعل میں اور بات ہے۔ حدود ہی بری ہے کہ ہم کسی کے ساتھ اپنے اختیاری قول و فعل میں ظاہر کریں۔ فقط دل میں بُرا جانتا جو طبعاً ہے وہ ایک مجبوری ہے اور وہ مذموم بھی نہیں۔ مذموم بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے اختیاری قول اور فعل سے محسود کی بُرائی کرنے لگیں۔

(۱۵۲) حاسد کی حالت

جو حسد کسی کو تجھ پر ہو تو یہ یہ تیری خوبی کہ جو تو نہ خوب ہوتا تو وہ کیوں حسود ہوتا۔ حاسد بد بخت بے مرض کے ہمیشہ رنجور ہوتا ہے اور بغیر صحتِ سدا نام میں شور کرتا ہے۔ جب کوئی دوستوں کا حلقہ جمعیت دیکھتا ہو اُس کو اُزدہا جانتا ہے کہ وہ دل کو کہاے جاتا ہے۔ جب وہ دوستوں میں محبت دیکھتا ہو تو اُس کو اپنے رشتہ زندگانی کی مقررہ صفحہ سمجھتا ہے وہ اپنے اندیشہاں دور میں موجِ سراب کی طرح خشک لب ہوتا ہے اور اس خونے زشت کا شعلہ اُس کو شمع کی طرح شب بھر جلاتا ہے۔ حاسد کو دنیا کی نعمتوں کی لذت اوروں سے کم ملتی ہو کیونکہ اُس کی طبعِ زشت کا مذاق زہرِ حسد سے ہمیشہ متغیر رہتا رہتا ہے۔ اس طرح سے پوچھا کہ حاسد کا کیا حال ہے تو اُس نے کہا کہ سب زیادہ غم اُس کو اس سبب ہوتا ہے کہ جیسے اور خلائق غم کھاتی ہے وہ بھی غم کھاتا ہے اور حقدار اور آدمیوں کو شادمانی ہوتی ہے اُتنا ہی اُس کو رنج اور زیادہ ہوتا ہے۔ غرض اپنے رنج و اطم کے سوا اوروں کی شادی کا غم اُس کے چچے اور زیادہ ہوتا ہے۔ خدا سے یہ دعا مانگنا کہ ہمارے حاسد بہت کم ہوں اس کے معنی یہ ہوں گے کہ خدا ہم میں بہت سی خوبیاں پیدا کرے۔

۱۶ کبر کا بیان

کبر دو قسم کا ہوتا ہے ایک ظاہری ایک باطنی۔ کبر باطن تو نفس کی عادت کا نام ہے

اور کبر ظاہر اعمال ہیں جو اعضا سے سرزد ہوں۔ واقع میں عادت باطنی ہی کا نام کبر کبریا ہے اعمال تو اس عادت کے ثمرات ہیں اور وہ عادت موجب اعمال کی ہوتی ہے اسی واسطے جب اعضا پر اس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں تکبر کیا اور جب تک ظاہر نہیں ہوتے تب تک کہا جاتا ہے کہ اس کے نفس میں کبر ہے غرض اصل کبر نفس اخلاق میں سے ایک خلق کا نام ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ نفس اپنے آپ کو دوسرے پر فائق دیکھ کر راحت پائے۔

کبر کے لئے کئی چیزیں چاہئیں اول تکبر کرنے والا دوسرے پر تکبر کرتا ہے۔ سوم جس چیز سے تکبر کرتا ہے تکبر میں یہ ضرور ہے کہ اپنے نفس کا مرتبہ سمجھے اور ایک غیر کے نفس کا بھرا اپنے مرتبہ کو غیر کے مرتبہ سے بہتر جانے جیت تین باتیں اعتقاد میں ہونگی تب کبر پیدا ہوگا۔ صرف اس مرتبہ سمجھنے کا نام کبر نہیں بلکہ اس سمجھنے اور عقیدہ سے دل میں سامان اور حرکت اور خوشی اور میل اپنے عقیدہ کی طرف پیدا ہوتا ہو اور اس سبب نفس میں ایک عزت اور عظمت آتی ہے اس عزت اور عظمت و حرکت و میلان کو خلق کبر کہتے ہیں۔ پھر عیفت اعمال ظاہری اور باطنی کا سبب بنتی ہے جو اس کے ثمرات کہلاتے ہیں۔ اور ان کو تکبر کہتے ہیں۔ جب آدمی کے نزدیک اپنا مرتبہ دوسری نسبت بڑا ٹھہرے تو اپنے سے کمتر کو حقیر جالے گا۔ اس کا ساتھ کھانا پینا برابر بیٹھنا ناگوار گذرے گا۔ یہ چاہے گا کہ وہ مجھے سلام کرے۔ مجھ سے آگے نہ چلے۔ اگر کچھ حجت و مناظرہ کرے تو میں جواب دوں غرض سارے کاموں میں اس کی برابری نہیں چاہے گا۔ اپنی برتری چاہے گا۔ کبر والے کو اگر کوئی نصیحت کرتا ہے وہ نہیں سنتا ہے۔ اور اگر خود نصیحت دوسروں کو کرے تو نہایت تند مزاجی سے۔ اگر کوئی اس کی بات کا انکار کرے تو غصہ ہو جائے۔ اور کسی کو تعلیم کرے تو کھینے والے پر نرمی نہ برتے بلکہ شاگرد کو ذلیل و خوار سمجھے۔ اس پر احسان جتاوے۔ اور اس سے کام خدمت لے۔ اور عوام کو جاہل و حقیر تصور کرے۔ اور گدہ سمجھے غرض جو کبر سے افعال سرزد ہوتے ہیں وہ روزمرہ دیکھنے میں آتے ہیں خواص و عوام سب ان کو جانتے ہیں مگر آدمی میں تو واضح نہیں ہوتی۔ وہ کینہ و

حد ترک نہیں کر سکتا۔ جہدِ حق در راستی پر اس کو بدادست نہیں ہو سکتی۔ غنیمتِ غفہ کے پینے پر قادر نہیں ہو سکتا۔ خلاصہ یہ ہو کہ کوئی بُری عادت نہیں جو کہ عزت والا اور اپنی عزت کے بچاؤ کے لئے اُس کی طرف مصطفیٰ نہ ہو اور کوئی عمدہ عادت ایسی نہیں جس کو تکبر بخون اپنی عزت جانے کے چھوڑ نہ دے۔ تکبر کی سبب بری قسم وہ ہے جو علم سے استفادہ نہ کرنے کا اور امرِ حق کو نہ ماننے دے اور نہ اُس کا نفاذ ہوئے دے۔ تکبر امرِ حق سے غافل ہوتا ہے اور لوگوں کے عیب بیان کرتا ہے۔ تکبر وہ عیب انسان میں ہے کہ جس کے سبب سُننے خدا کی برابر ہی کا دعویٰ کیا۔ پیغمبروں اور ولیوں اور بادشاہوں سے اپنے تئیں برتر جانا اس سے زیادہ کیا کوئی اور بُرائی ہوگی۔

(۱۷) جن چیزوں کا تکبر ہوتا ہے

تکبر وہی شخص کیا کرتا ہے جو اپنے نفس کو بڑا سمجھے اور نفس کو بڑا کوئی سمجھتا ہے جو یہ جانے کہ اس میں کوئی صفتِ صفاتِ کمال سے ہے اور کمالِ بادیہی ہوتا ہے یا دنیوی و دینی کی دو تئیں علم اور عمل اور دنیاوی کمال پانچ ہیں۔ نسب۔ جمال۔ قوت۔ مال۔ کثرتِ احباب۔ تو یہ سب سات ہو۔ اب ہر ایک کا جدا حال بیان کیا جاتا ہے۔

(۱۸) تکبرِ علم

علم کو بہت جلد تکبر ہو جاتا ہے۔ عالمِ علم کی جھٹ سے متعز بہتا ہے۔ اور اپنے جی میں جمال و کمالِ علم سے واقف ہو کر اپنے تئیں بڑا فاضل اور لوگوں کو حقیر و جاہل جانتا ہے اور اُن کی طرف ایسا دیکھتا ہے جیسا کہ جانوروں کی طرف کوئی دیکھتا ہے۔ اور اُس بات کا متوقع ہوتا ہے کہ مجھے پہلے سلام کریں۔ اور اگر اتفاقاً کسی کو آپ سلام کر لیا یا خوشی کسی کے سلام کا جواب دیدیا۔ تعظیم کو اٹھ کھڑا ہوا یا دعوت منظور کر لی تو اُس شخص پر ان باتوں کا احسان چاہتا ہے۔ اور اپنا شکر گزار ہونا اُس پر لازم سمجھتا ہے اور اعتقاد کرتا ہے کہ میں نے اس کو سرفراز کیا۔ اعدا ایسا کام کیا جس کا وہ شوق کچھ جیسے شخص سے دیکھا

اس احسان کے عوض میری توفیر و خدمت ضرور ہے۔ بلکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ عالم کے ساتھ سلوک کرتے ہیں اور وہ خود کسی کے ساتھ سلوک نہیں کرتا۔ اُس کے پاس سب نے ہیں وہ کسی کے پاس نہیں جاتا۔ اُس کی عیادت سب کرتے ہیں کسی کی بیمار پرسی نہیں کرتا۔ اگر کوئی اُس سے زیادہ غلام رکھتا ہے تو اُس سے اپنا کاروبار کراتا ہے۔ اگر اُس سے خدمت میں مقرر ہو جاتا ہے تو بڑا جانتا ہے۔ گویا سب اُس کے مزدور اور غلام ہیں اور لوگوں کو سکھانا بڑھانا ایک احسان و سلوک ہو جن سے اُس کا حق اُٹھ رہا ہو گیا۔ یہ حال تو دنیا کے کاروبار میں ہے۔ اور دین کے باب میں اُس کو تیکبر ہوتا ہے کہ وہ اپنے نفس کو خدا کے نزدیک جانتا ہے اور لوگوں کی برہنہ اعلیٰ اور افضل سمجھتا ہے اور اپنے واسطے نجات کی توقع بہ نسبت اور لوگوں کے زیادہ کرتا ہے۔ ایسے عالم کو جاہل گنتا چاہئے اسلئے کہ وہ علم جس آدمی خدا کو اور اپنے نفس کو پہچانے وہ نہیں جانتا علم کا نتیجہ تو یہ ہے کہ آدمی میں تواضع ہو اور اور سب آدمیوں کو اپنے سے بہتر جانے علم وہی ہے جس سے بندگی اور ربوبیت اور عباد کا طریق معلوم ہو اور اُس تواضع اکثر پیدا ہو جس شخص کا اخلاق علم سے اچھا نہ ہو اُسے یہہ جانتا چاہئے کہ جب اُس نے علم شروع کیا اُس کا باطن اچھا نہ تھا۔ نفس نکما اور اخلاق اُس کے ساتھ تھے تہذیب ترکیہ اور تنزیہ نفس کی طرف وہ متوجہ نہیں ہوا اسلئے اُس کے دل میں علم کو اچھی جگہ نہیں ملی جمیٹ جگہ میں علم ہا اسلئے اُس کا غم اچھا نہ ہوا۔ نیز میں کچھ اثر اُس کا ظاہر ہوا۔ علم کا حال ایسا ہے جیسا کہ آسمان کے پانی کا کہ صاف اور شیریں ہوتا ہے مگر درخت اُس کو اپنی رگوں اور نسوں میں جذب کر کے اپنا سادہ لٹھ اُس میں پیدا کر دیتے ہیں اُس سے تلخ درخت کی تلخی زیادہ ہو جاتی ہے اور شیریں درخت کی شیرینی۔ یہی حال علم کا ہے کہ لوگ جو پڑھتے ہیں جیسی اُن کی ہمت اور خواہش ہوتی ہے ویسا ہی یہ علم اُن کے حق میں ہو جاتا ہے منکر کا کبر ثرہ جاتا ہے اور تواضع کی تواضع زیادہ ہوتی ہے۔ عالم اپنے علم کا تفاخر یوں ظاہر کیا کرتے ہیں کہ میں ہر فن میں

ایک فنی ہوں حقائق سے آگاہ ہوں بڑے بڑے استادوں کو دکھایا ہے اور ان کی تصنیف کو پڑھا ہے جس سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ ان کو آتا کیا تھا۔ اگر کہیں مناظرہ ہوتا ہے تو اس میں بھی اپنی مباحثات کی طرف جنال رکھتا ہے۔ اس میں اپنی خوبیوں اور دلوں کے عیوب ظاہر کرنے کا بڑا جنال ہوتا ہے +

(۱۹) اکثر جو نفوذ علم میں نودولت ہوتے ہیں ان میں عجب و غرور کی عجیب صفت خبیثہ پیدا ہو جاتی ہے جس سے وہ بچتہ کاروں کی نظر میں عام اور کامل عیاروں کی نگاہ میں نامعلوم ہوتے ہیں آدمی سیرت ان کو ابلیس سیرت جانتے ہیں اگرچہ علم و دانش کا گوہر نظر بنش میں نہایت قیمتی اور گرانا ہے اور اپنے مالک کا شرافت بخش مکر است افزا ہے لیکن اس کو ہر علم کی قیمت و جہاں سے کہ وہ ملے ساتھ ہے اور اسکی فتوتی عزت پرین لہر دانش ہے دینی سرباک ہو۔ خود ستانی خود فروشی کی کان میں قفل خاموشی خود بینی و خود پسندی آئینہ کونفس کی سخت گیری کے سنگ نے توڑا ہو۔ تو لگزی کے ساتھ ہے اور بڑی شامی اور فقیر منشی ہو۔ باوجود سند صدر نشینی کے قابلیت کے خاکساری کی تلاش ہو افتخار کی طرح سب کے سرو کا تاج ہو اور سب کا پائے بوس بھی ہو۔ کبر و غرور کی خصلت اہل علم کے شعور اور ہمہ گیر ہے۔ خود پسندی کی صفت ناپسند ہے غرض کمالات معنوی اور ملکات و اخلاق زکوٰۃ فہم علوم عقلیہ اس وقت سرمایہ عبادت و اقبال ہوتے ہیں کہ عجب و غرور سے فاسد نہوں اور گندہ و مامخی کی آفت سے محفوظ ہوں

(۲۰) تکبر عبادت

زاد عابد کبر اور نخوت اور لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرنے سے خالی نہیں ہوتے ان سے دنیا و دین دونوں میں کبر ترشح ہوتا ہے۔ دنیا میں اس طرح کہ دوسروں کا آنا اپنے پاس ان کو اچھا معلوم ہوتا ہے بہ نسبت اپنے جانے کے غیروں کے پاس اور لوگوں سے مستوقع رہتے ہیں کہ ہماری حاجتیں پوری کریں اور توقیر کریں مجالس میں صدر جگہ میں بٹھلائیں اور دین اور تقویٰ سے یاد کریں سب میں ہکو مقدم جانیں گویا عبادت کیا کہتے ہیں خلق پر جان کرتے ہیں

دین میں کبر کیا ہو کہ اپنے نفس کو ناجی خیال کرتے ہیں اور کو کو نکو تباہ کار اور ہلاک شدہ۔ مگر ایسے
 مشکبر عابد سے جاہل متواضع اچھا ہے خدا تعالیٰ تو اپنے بندوں کے دل کے قصد کو دیکھتا ہے جو
 گنہگار جاہل خدا سے ڈر کر تواضع کرتا ہے وہ خدا کا زیادہ مطیع ہے بہ نسبت عابد کے جو
 مشکبر ہے۔ بہت کم عابد پہنتے ہیں جو کبر سے خالی ہوتے ہیں۔ کیل پوش فقیر بہ نسبت حریر پوش
 امیر کے زیادہ غرور رکھتے ہیں گلیم پوش کے آگے حریر پوش فروتنی کرتا ہے اور افضل کو حق
 جانتا ہے اور گلیم پوش اپنے تین افضل سمجھتا ہے۔ عالموں اور عابدوں میں کبر کے
 تین مراتب ہیں اول درجہ تو یہ ہے کہ دل میں کبر موجود ہے کہ اپنے انس کو دوسرے
 بہتر سمجھتا ہے مگر کوشش کے تواضع کرتا ہے اور ایسے افعال کرتا ہے جیسے وہ لوگ
 کرتے ہیں جو دوسروں کو اپنی نسبت بہتر سمجھتے ہیں ایسے شخص کے دل میں کبر کا درخت تو
 جا ہوا ہے مگر اس نے اس کی شاخیں بالکل کاٹ ڈالی ہیں۔ دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ
 افعال میں کبر کو ظاہر کرے مثلاً اونچا بیٹھے۔ ہم سروں آگے بڑھے جو کوئی اس کے
 حق میں منظور کرے اس کو برا جانے۔ کسی سے حق نہ پھیرے کسی سے ترش روئی کرے
 کسی سے چین بچیں ہو۔ مگر یہ نہیں سمجھے کہ علم و تقویٰ اس پر ہے نہ روئے پر نہ جبین پر نہ
 دل میں ہے۔ تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ دل کبر سے ایسا بہر ہو کہ فاخرت و مباهات ترکی نفس
 اور اپنے احوال مقامات کی بزرگی کا دعویٰ اور دوسروں پر علم و عمل میں غالب ہونے کا
 بیان ہر وقت زبان پر ہو۔ اور اس کے عجیب بیان کر کے پھر اپنی تعریف
 بیان کرے۔ عابد ہوتا تو اور عابدوں کی عبادت کی عیوب بتاتا ہے اور اپنی عبادت کا
 افضل ہونا ظاہر کرتا ہے۔ غرض اپنی بڑائی اور اوروں کی بُرائی سے کام ہے۔

(۲۱) حسب نسب کا تکبر

جس کی شخص کا نسب شریف ہوتا ہے وہ ایسے شخص کو حقیر جانتا ہے جس کا نسب ریا
 نہ ہو اور شرافتیں علم و عمل کی وہ زیادہ اس رکھتا ہو۔ بعض آدمی نسب کا وہ تکبر کرتے ہیں

گو یاد و سرور کو اپنا غلام تصور کرتے ہیں اُن کے لئے جتنے پاس میٹھے سے نفرت کرتے ہیں اور اپنے نسب کا تفاخر اُن کی زبان پر ہوتا ہے۔ دوسروں کہتے ہیں کہ تو کیا اصل گھٹا ہے۔ تیرا باپ کون تھا میں فلاں کا بیٹا فلاں کا پوتا ہوں۔ تجھ جیسے کی کیا طاقت ہو کہ میرے سامنے بولے یا میری طرف اکٹھا اکٹھا کر دیکھے اور تو ہم جیسوں سے بولتا ہے یہ اکیا ایسی چھٹی اگل نفس پرستی کہ نسب اے اُس سے حالی نہیں ہوتے۔ اگرچہ نیک بخت و عاقل ہو اعتدال احوال کے وقت تو وہ یہ امر ظاہر نہیں کرتے لیکن غلبہ غضب میں نوع عمل تاریک پر مجاتا ہے۔ اُس وقت وہ بھی کچھ فرماتے ہیں ناقص آدمیوں کا قاعدہ ہے کہ وہ اپنے باپ و ادا کی شرافت سے فضیلت اپنے فضلا پر بٹلاتے ہیں جو تھوڑی فضیلت کہ کسی شخص کی ذات میں ہو وہ اُس بہت ہی فضیلت اچھی ہوتی ہے جو غیر میں ہو۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ بنی نوع انسان کا باپ آدم اور ماحوا ہے اس لحاظ سے ہم سب برابر اور سب ایک دوسرے کے برابر ہیں پس اصل نسب افتخار کرنا اور اوروں کو دنیاوت نسب کے ساتھ فسوب کرنا اور زبان طعن و تعرض کی دراز کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔

نسب چہ سود و بد چہ نتوبے ہنر باشی نہ آب جو چہ برش تبغہائے جو میں را
چو فضلا ایست کہ میرزا ز غذا لطیف کسے کہ فخر کند پر نسب بے ہنری
اسپے سینہ میں ہنر دکھا نسب پر بیہ کو چھوڑ پڑانے موتیوں میں آب و تاب تلاش کر ہوتی
پڑانا ہو کھانا ہے تو زرد و وہو جاتا ہے۔ زندہ ہو کر مردہ کو اپنے کمال کے لئے نہ تلاش کر۔
بلکہ خود مردوں کا نام روشن کر جو مردہ کو زندہ کرتا ہے وہ بجا فرماؤ اور جو مردہ کا دم بھرتا ہے
وہ خمر ہے۔ اچھا جان پدر مردہ بر نہ لان کر تو گناہیں ہے جو استخوان کے خوش ہو گا گوہر
دانش سے تاج بنانا استخوان جو سیدہ سے علاج سے بہتر گوہر ہوتا ہے۔ حضرت علیؑ کی خدمت
نسب کی ذمت میں فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے اعمال نیک، اولاد میں اور ہر اکیا انسان کی
قیمت وہی چیز ہے جو اُس کو اچھا کر دے۔ بعض اکابر کا قول ہے کہ آدمی اپنی ذات کے

ہے نہ باب سے ۵ دی شنیدم کہ محقق گفت پدر من ذریہاں بودہ است
گرچہ معلوم من نبود ایں امر فرض کردم کہ بچیان بدہ است
ہج ذاتے کسے کہ خوردہ است بخیاں اینکہ پیشنان بودہ است

(۲۲) تکبر حمال مال

مال و جمال پر تکبر اکثر عورتوں کو ہوتا ہے جب کاغذ پر ہوتا ہے کہ دوسرے کے نقصان و عیب و
غیبت زبان پر آتی ہے۔ مال کا تکبر بادشاہ اپنے خزانوں پر اور تاجر اپنے مال تجارت پر
اور گاؤں والے اراضی پر اور ارباب آرائش اپنے اسباب آسائش و لباس و سواری پر
کیا کرتے ہیں جو غنی ہوتا ہے وہ فقیر پر تکبر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تو بھک سکا اور سکیں
میں جاؤں تو تجھے جیسے کو خرید لوں اور تجھے سے اچھوں اچھوں سے خدمت لوں اور تیری
اصل کیا ہے میرے گھر کا سامان تیرے سائے مال سے بڑھ کر ہے۔ تو ہفتا سال بہرہ کھاتا
ہے اتنا میں ایک درم میں دے ڈالتا ہوں اس طرح باتیں اُس سے کرتا ہے کہ تو انگری
کو بڑا اور غلیں کو حقیر جانتا ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ تو نگری میں کیا کیا آفتیں و غلیں میں
کیا کیا فیصلنیں ہیں۔ یہ شعر یاد رکھو

بر مال و جمال خویش منہ در مشو کا نرا بہ شے بر ند و ایں را بہ ہے
(۲۳) بعض خود فروشوں کا سرمایہ فخر و ناز حسن و جمال اور دلربائی حظ و خال ہوتا ہے
وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ چیز مستعار اور عارضی ہے اور نہایت بے اعتبار اور زود گسل گلشن
جمال کی طراوت اور حسن صورت کی آب عہد شباب تک ہی۔ جہاں پیری کی خزاں آئی
جوانی کی بہار گئی۔ تناسب اعضا کے ارکان کو ریشہ پیری نے سنہدم کیا اور صفائی
بشرہ پر شکنجوں کا پردہ پڑا۔ رعونت قامت نخل خمیدہ ہوا۔ سفیدی مٹونے جو شح حن کو
حاک میں ملایا۔ اسوقت معلوم ہوتا ہے کہ سرخی چہرہ نقش بر آب و سرچش زلف و کاکل
بے اصل و بیوج سر اک تھی۔ وہ اس قابل نہ تھی کہ اُس پر اس قدر ناز و اعتبار اور افتخار

کوئی کرے۔ اب اس پر بھی زیادہ آفت جوانی کے لئے مرگ ہے کہ جو بدن کو خشک کرتا ہو اور قامت خرا ماں کو خاک کے حوالہ کرتا ہے غرض معنی شناسوں کے بازووں میں متاعِ حُسن بہت کا سد و بند رہا ہے۔ بلکہ سعادت دارین جس صورت پر موقوف ہو رہے ہیں یہ ہے۔ خداوند تعالیٰ شکستگی دل پر نظر رکھتا ہے۔ درستی شکل اور راستی قاست پر نہیں +

(۲۴) تکبر قوت و زور و کثرت تابعین و مددگاران

جو قوی باز و دو تنومند توانائی اور زور کو سرمایہ بہا ہات جانتے ہیں یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ امر ستعار اور نہایت ناپائدار ہے۔ اُن کی بنا تندرستی اور جوانی پر ہے جو معرض زوال میں ہیں۔ ایک دور وز کی تپ میں اُٹھ جاتی ہے۔ اگر ستم باری ہو تو کورٹ بغیر دوسرے کی استعانت کے نہیں لے سکتا۔ پس زور و توانائی قابلِ فخر نہیں۔ پادشاہ کثرت لشکر پر۔ اور علما کثرت شاگردوں پر۔ پیر اپنے مریدوں کی کثرت پر غرض جب تابعین اور مددگار شاگرد غلام کئے رشتے کے آدمی زیادہ ہو جاتے ہیں تو آدمی اُن پر بھی فخر کیا کرتا ہے۔ حاملانِ سلطنت کا یہ ہے کہ جو نعمت کا کمال واقعی ہو یا تصور ہو سکے گو وہ واقع میں کمال نہ ہو اس تکبر کرنا ممکن ہے یہاں تک کہ محنت بھی اپنے ہمسر وں پر تکبر کرنے لگتا ہے کہ میں صفت میں زیادہ ماہر ہوں۔ فاسق اپنے فسق و فجور ہی پر فخر کرتا ہے کیونکہ وہ اُسی کو اپنا کمال جانتا ہے۔ گویا ان کی غلطی ہے *

(۲۵) تواضع و تکبر

تواضع و تکبر آپس میں متضاد ہیں حرکات و سکنات تکبر کرتے ہیں اُن کے خلاف تواضع کرتے ہیں۔ تکبر چہرہ بھلاتے ہیں ناک بھونچتے ہیں گفتگو میں داز کو بٹاتے ہیں بھن کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے سامنے کھڑے رہیں اگر بیٹھیں تو برا بیٹھیں جو کوئی ہمارے ساتھ چلے تو پیچھے چلے۔ کوئی بیاہ ہو تو اُس کی عیادت کو نہ جائیں اُس کو پاس نہ بیٹھیں اُس کو ہاتھ نہ لگائیں اُس سے کھن کھائیں اپنے گھر کی کوئی چیز ہاتھ نہ لگائیں

باہر سے کوئی چیز خود اٹھا کر گھر میں لائیں صلیبیت ظاہری کے بناؤ سنگار کا بڑا خیال گھریں
متواضع ان سب کاموں کے برعکس خود کو بڑے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اگر وہ ان کاموں کو کریں
اور خوش نہ ہوں تو متکلف کہلائیں گے متواضع نہیں ان کو ساری حرکات و سکنات فروشی
ظاہر ہوتی ہے جو انسان اپنی ہستی اور خدا کو پہچانتا ہے وہ یہ خوب سمجھتا ہے کہ خدا تعالیٰ
کی ذات کی ساتھ کبھی مخصوص مجھے مشت خاک ناپاک کو کبڑیا نہیں میرا سودا جاہ و دولت
کا بادہ نخوت کی ہستی اور خود بینی اور بالائینی اور خود ستانی و خود پرستی جناب ملک الملک
کے رتبے سے مخالفت کرنی ہے۔ میں نہایت عاجز و ناتوان ہوں کوئی قدرت حسن۔ مال
دولت اور کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس پر مجھے تکبر ہو جو چیز میرے پاس ہے وہ آج ہی گلی میں ہوگی۔
بزرگی کا دعویٰ کرنا اور اپنی اندازہ سے باہر قدم رکھنا حضرت آفرید گار کے ساتھ منارعت
و ہم جنہی ہے جو بندگان خدا ہیں وہ تواضع کرتے ہیں اور جو خدا سے دور ہیں وہ غرور کرتے
یہ صفت زشت ایسی ناپسندیدہ ہے کہ جو اس طائفہ کا مقصود ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی نظروں
میں مغرور و مکرم و مخدوم و مطاع معلوم ہوں وہ بھی نہیں حاصل ہوتا بلکہ جو وہ مقدمات ترتیب
دیتے ہیں ان کے نتیجے فقیر مدعا پیدا ہوتے ہیں +

(۳۶) شیوہ خاکساری حسن افعال کا آب و رنگ ہو۔ اور صفات کمال کی معراج سر بلندی
کا درۃ التاج۔ آویس کے چہرہ کا گلگونہ اور انسانیت کے چہرہ کا مرغولہ۔ پاکی گوہر کی نشانی اور
اصالت جوہر کی برہان۔ آتش عناد کی مسکن۔ سلسلہ و داد کی محرک۔ کینوں کے گرد کی
جاروب۔ سینوں کے آئینہ کی صیقل۔ بادشاہ و گداد و نو کی جامہ زیبندہ۔ اور کو حکم بزرگ و
پرہیزگاری ویدہ دشمن میں خاک ڈالتی ہے۔ اور عاقبت کا دروازہ کھولتی ہے
شکبر نادان یہ گمان کرتا ہے کہ فروشی اور خاکساری کا شیوہ باعث دولت و خواری ہوتا
یہ خیال اس کا غلط ہے اسی سے سر بلندی اور سرفرازی و ہی و قنعت و عزت و ارجمندی
ہوتی ہے تواضع افگندگی کی صفت مورت سعاد و فرخندگی ہوتی ہے یہی شیوہ

مرد کی قدر اور زندگی کو بڑھاتا ہے۔
خواہی کہ بود بر سر خلقت مسکنے
تا آب پیایے سرو گلزار و سر
اول باید خاک قدم ہا گشتن
کے بر سر شاخ میتواند رفتن
جیسا پانی میں ستارہ کا عکس پڑنا اُس کی لپٹی کا سبب نہیں ہوتا ایسا ہی بزرگوں کی فراموشی
باعث کسر شان نہیں ہوتی جیسے وہ نہیں کو بلند ہونے منزلت نہیں ہوتی ایسے ہی سفلوں کو
گردن کشی کے دعویٰ سے مرتبہ نہیں حاصل ہوتا۔

(۲۷) عجب

عجب کے معنی یہ ہیں کہ آدمی اپنے حق میں ایک ظن کا ذب کسی منزلت کے استحقاق کا کرے جیسا
وہ فی الواقع مستحق نہیں ہے۔ عجب کو یہ اعتقاد ہوتا ہے کہ میں سید ہوں اور اپنے مطلب کو پہنچ
اور تحصیل حاصل اور امر محال کو کوئی طلب نہیں کرنا۔ عجب الا اپنے تئیں جانتا ہے کہ عجب
حاصل ہو گیا مجھے کچھ پروا نہیں وہ اپنے نفس میں اعتقاد رکھتا ہے کہ میں نیکو کار ہوں
اپنے گناہوں کو بھول جاتا ہے کبھی انکو یاد اور تلاش نہیں کرتا۔ اگر کوئی گناہ یاد آ گیا
تو اُس کو صغیرہ جانتا ہے۔ اُس کے تذکر میں کوشش نہیں کرتا۔ وہ اپنے نیک عمل کرنے کو
خدا پر احسان کرنا جانتا ہے اور خدا کی نعمتوں کو بھول جاتا ہے۔ وہ اعمال پر عجب ہے
سے اُن کی آفات میں اندھا ہو جاتا ہے۔ وہ عذاب الہی سے اپنے تئیں مانوں جانتا ہے
خدا کے نزدیک اپنے تئیں صاحب تہہ جانتا ہے۔ گویا خدا پر اُس کا حق اور احسان۔ جب تک
راے اور عمل و عقل پر عجب ہوتا ہی تو استفادہ اور مشورہ لینے اور پوچھنے سے محروم رہتا ہے
اپنی ہی راے پر اصرار کرتا ہے۔ اپنے سے زیادہ عالم سے سوال کرنے کو ننگ مار جانتا ہے
اکثر اپنی راے خطاہی پر عجب کر کے اسوجہ خوش ہوتا ہے کہ یہ بات مجھ کو۔ دھبی اگر دوسرے
کو سوچتی تو خوش نہ ہوتا۔ اسی وجہ اس پر اصرار کرتا ہے اور کسی ناصح اور واعظ کی بات نہیں
سنتا بلکہ اوروں کو جاہل کی طرح دیکھتا ہے۔ اور اپنی خطاؤں پر صبر ہوتا ہے۔ اگر یہ امر

باہر سے کوئی چیز خود اٹھا کر گھر میں لائیں یہاں بہت ظاہری کے بناؤ سنگار کا ہر اچھا کھس
متواضع ان سب کاموں کے برعکس خود کو بڑھاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اگر وہ ان کاموں کو کریں
اور خوش نہ ہوں تو تکلف کہلائیں گے متواضع نہیں ان کو ساری حرکات و سکنات فرونی
ظاہر ہوتی ہے جو انسان اپنی ہستی اور خدا کو پہچانتا ہے وہ یہ خوب سمجھتا ہے کہ خدا تعالیٰ
کی ذات کی ساتھ کہ مخصوص مجھے مشت خاک ناپاک کو کہ بڑیا نہیں میرا سودا احابہ و دولت
کا بادہ نجات کی ہستی اور خود بینی اور بالائینی اور خود ستانی و خود پرستی جناب الالہ الملک
کے رتبے سے مخالفت کرنی ہے۔ میں نہایت عاجز و ناتوان ہوں کوئی قدرت جس مال
دولت اور کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس پر مجھے تکبر ہو جو چیز میرے پاس ہے وہ آج ہی میری ہونے لگی
بزرگی کا دعویٰ کرنا اور اپنی اندازہ سے باہر قدم رکھنا حضرت آفریدگار کے ساتھ مناعت
و ہم جنہی ہے جو بندگان خدا ہیں وہ تواضع کرتے ہیں اور جو خدا سے دور ہیں وہ غرور کرتے
یہ صفت زشت ایسی ناپسندیدہ ہے کہ جو اس طائفہ کا مقصود ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی نظروں
میں مغرور و مکرم و مخدوم و مطاع معلوم ہوں بھی نہیں حاصل ہوتا بلکہ جو وہ مقدمات تہیب
دیتے ہیں ان کے نتیجے فیض مدعا پیدا ہوتے ہیں +

(۳۶) شیوہ خاکساری حسن افعال کا آب و رنگ ہے اور صفات کمال کی معراج سر
کا درۃ التاج آدمیت کے چہرہ کا گلگونہ اور انسانیت کے چہرہ کا مرغولہ۔ پاک گوہر کی نشانی اور
اصالت جوہر کی برہان۔ آتش عناد کی مسکن۔ سلسلہ و داد کی محرک۔ کینوں کے گرد کی
چاروب۔ سینوں کی آئینہ کی صیقل۔ پادشاہ و گداؤں کی جامہ زیندہ۔ اور کو حاکم بزرگ دولت
پر بھرتی ہے خاکساری دیدہ دشمن میں خاک ڈالتی ہے۔ اور عاقبت کا دروازہ کھولتی ہے
شکبر نادان یہ گمان کرتا ہے کہ فرونی اور خاکساری کا شیوہ باعث دولت و خواری ہوتا
یہ خیال اس کا غلط ہے اسی سے سر بلندی اور سرفرازی وہی وقعت و عزت و ارجہندی
ہوتی ہے تواضع افکندگی کی صفت مورث سعادت و فرخندگی ہوتی ہے یہی شیوہ

مرد کی قدر اور زندگی کو بڑھاتا ہے۔

خواہی کہ بود بر سر خلقت سکے اول باید خاک قدمہا گشتن

تا آب پیاے سرو نگذار و سر کے بر سر شاخ میتواند رفتن

جیسا پانی میں ستارہ کا عکس پڑنا اُس کی لپٹی کا سبب نہیں ہوتا ایسا ہی بزرگوں کی قدر باعث کسر شان نہیں ہوتی جیسے دیوئیں کو بلند ہونے منزلت نہیں ہوتی ایسے ہی سفلوں کو گردن کشی کے دعویٰ سے مرتبہ نہیں حاصل ہوتا۔

(۲۷) عجب

عجب کے معنی یہ ہیں کہ آدمی اپنے حق میں ایک ظن کا ذب کسی منزلت کے استحقاق کا کرے جیسا کہ وہ فی الواقع مستحق نہیں ہے۔ عجب کو یہ اعتقاد ہوتا ہے کہ میں سعید ہوں اور اپنے مطلب کو پہنچاؤں اور تحصیل حاصل اور امر محال کو کوئی طلب نہیں کرنا۔ عجب الا اپنے تئیں جانتا ہے کہ عجب حاصل ہو گیا مجھے کچھ پروا نہیں وہ اپنے نفس میں اعتقاد رکھتا ہے کہ میں نیکو کار ہوں اپنے گناہوں کو بھول جاتا ہے کبھی انکو یاد اور تلاش نہیں کرتا۔ اگر کوئی گناہ یاد آ گیا تو اُس کو صغیر جانتا ہے۔ اُس کے تذکر میں کوشش نہیں کرتا۔ وہ اپنے نیک عمل کرنے کو خدا پر احسان کرنا جانتا ہے اور خدا کی نعمتوں کو بھول جاتا ہے۔ وہ اعمال پر عجب سے اُن کی آفات میں اندھا ہو جاتا ہے۔ وہ عذاب الہی سے اپنے تئیں مومن جانتا ہے خدا کے نزدیک اپنے تئیں صاحبِ تہ جانتا ہے۔ گویا خدا پر اُس کا حق اور احسان جب اپنی رائے اور عقل پر عجب ہوتا ہو تو استفادہ اور مشورہ لیتے اور پوچھنے سے محروم رہتا ہے اپنی ہی رائے پر اصرار کرتا ہے۔ اپنے سے زیادہ عالم سے سوال کرنے کو نکتہ مار جانتا ہے اکثر اپنی رائے خطا ہی پر عجب کر کے اس کو جہ خوش ہوتا ہے کہ یہ بات مجھ کو۔ و جھی اگر دوسرے کو سوچتی تو خوش نہ ہوتا۔ اسی وجہ اس پر اصرار کرتا ہے اور کسی ناصح اور واعظ کی بات نہیں سنتا بلکہ اوروں کو جاہل کی طرح دیکھتا ہے۔ اور اپنی خطاؤں پر صبر ہوتا ہے۔ اگر یہ امر

دنیاوی میں ہوئی تو نیک مرام سے محروم رہتا ہے اور اگر امر دینی میں تو گمراہ ہوتا ہے سب
 بڑی آفت عجب میں یہ ہے کہ آدمی اس گمان سے کہ میں طلب کو پہنچ گیا اور بے پروا ہو گیا
 کوشش سی میں سستی کرتا ہے اور اس سے بربادی ہو جاتی ہے عجب ہمیشہ ایسی وصف
 ہوا کرتا ہے جو حقیقت میں کمال ہو مگر جو شخص کہلاتا ہے جو نہ اس کمال کے زوال سے
 خوف کرے اور نہ خوش اس سبب ہو کہ یہ رفعت خدا تعالیٰ کی نعمت و عطا ہے بلکہ اس وجہ سے
 اطمینان و فرحت ہو کہ یہ کمال میری طرف منسوب ہے اور میرا ہی وصف ہے اور میں نے اس کو
 پیدا کیا ہے۔ عجب محض حیالت ہو وہ معرفت سے دور ہو سکتی ہے۔

ترک عجب کہ کرن تا قبلہ عالم شوی   سیرت اہلبیس را بگذار تا آدم شوی
 ز خاک آفریدت خداوند پاک   پس ای بندہ افتادگی کن چو خاک
 حریف و جہان زو سرکش مباش   ز خاک آفریدت چو آتش مباش

(۲۸) غرور

غرور ایک قسم کی حیالت کا نام ہے کیونکہ حیالت اُسے کہتے ہیں کہ کسی چیز کو جیسی ہے وہی
 نہ جانے۔ غرور بھی ایک پہل ہے مگر پہل غرور نہیں بلکہ غرور کے لئے مغرور فیه اور مغرور بہ
 بھی ضروری غرور کی تعریف یہ ہے کہ شبہ و فکر کے باعث نفس ایسی چیز پر چم جائے جو ہوا نفسانی
 اور خواہش طبع کے موافق ہو اس کے لئے لازم آتا ہے کہ جو شخص کسی نئے شبہ سے حال مال میں
 چیز کا معتقد ہو وہ مغرور ہے اکثر آدمیوں کا یہی حال ہے کہ اپنے نفسوں کے لئے ایک چیز کو بہتر گمان
 کرتے ہیں لاکہ ان کا یہ گمان بہتری غلط ہوتا ہے۔ اکثر لوگ مغرور ہوتے ہیں گو ان کے اقسام
 غرور جہاں اور درجات بھی مختلف بعض کا غرور بعض کی نسبت ظاہر تر اور شدید تر ہوتا ہے
 سب زیادہ غرور بدکاروں و گناہ کاروں کا ہوتا ہے۔ وہ ایسی دلیل کیا کرتے ہیں کہ دنیا
 نقد و آخرت اوصاف ہے اور نقد بہ نسبت اوصاف اچھا ہوتا ہے۔ اس لئے دنیا بہ نسبت آخرت کے
 اچھی ہے۔ اب اس جملہ میں نقد بہ نسبت اوصاف کے اچھا ہے مغالطہ ہے۔ یہ جملہ تو اس صورت میں

ہو سکتا ہو کہ نقد اور ادھار مقصود میں برابر ہوں اگر نقد بہ نسبت ادھار کے کم ہے تو ادھار بہتر ہے۔
 اگر طبیب بعض کو لذت کھانوں سے منع کرے تو گو لذت اُن کی نقد ہی اور حرص کی سختی آئندہ ہو
 مگر وہ اس سختی کے خوف سے اس لذت نقد کو چھوڑ دیتا ہے۔ سود اگر خشکی و تری میں صحت کی دست
 اٹھاتے ہیں تا کہ آئندہ راحت اور نفع ملے اور کسی کو یہ خیال نہیں تا کہ نقد بہ نسبت ادھار کے
 بہتر ہے۔ پس ہی حال دنیا اور آخرت کے نقد اور ادھار کا انسان کی سمجھ کے لئے ہے۔ دنیا کی
 لذت میں سب طرح کی کدورت اور بے مصیبت ہیں اور آخرت کی لذت پاک صاف حلوائے دُور
 ہے۔ معذور یہ بھی کہتے ہیں کہ یقین شک سے بہتر ہے اور آخرت مشکوک اور دنیا یقینی ہے پس میں
 مخالف یہ یقین بہتر ہے شک سے جب ہو جب تو مساوی ہوں نہ غاسر ہے کہ سود اگر
 تو یقینا کرتے ہوں نفع مشکوک ہوتا ہے۔ اور طالب علم تحصیل علم میں محنت یقینا کرتے ہیں فضل و
 علم کے مرتبہ پر پہنچنا مشکوک ہے۔ شکاری شکار کی تلاش میں گشت یقینی کرتا ہے مگر شکار کا ملنا
 مشکوک ہے۔ بیار بدمزاج دو کا ذائقہ یقینی چکنا ہے مگر شفا میں شک ہوتا ہے غرض جتنے امور عقلاً
 کے نزدیک حیات میں داخل ہیں سب اسی طرح کے ہیں اگر مشکوک کے یقین کو چھوڑنا چاہتا ہے
 تاجر کہتا ہے کہ اگر میں تجارت نہ کروں اور مصیبت اٹھاؤں تو بڑا نقصان ہوا اور چھو کا مرد سوداگری
 میں محنت ٹھوڑی ہوتی ہے اور فائدہ بہت۔ اسی طرح مریض کہتا ہے کہ دو اکی بد مزگی کا ضرر ٹھوڑا ہے
 بہ نسبت خوف مرض کے جب کا انجام موت ہے۔ پس اس بنا پر جو شخص آخرت میں شک کے کہتا ہے
 اس پر حکم احتیاط واجب ہے کہ یوں کہے کہ زندگی کے چند روز کا صبر کر لینا سیر حق میں اچھا
 ہے ان امور کی نسبت جو آخرت میں لوگ کہتے ہیں کیونکہ بالفرض آخرت کے معاملات جھوٹ
 ہوئے تو مجھے کیا نقصان ہوا ایک چند روز زندگی کے لئے عیش جانے رہے۔ ازل سے
 ابد تک بھی تو میں ایسا ہی تھا کہ عیش نہ کرتا تھا میں جانوں کا معدوم ہی رہا اگر مالا آخرت ہی
 سچ ہوئے تو ابد الابد تک آگ میں جلوں کا جلی برداشت نہیں ہو سکے گی۔ *
 (۲۹) آدمی کو چاہئے کہ کبر و غرور کی صفت جو اکثر عیوب و صفات ذمہ کا سرچشمہ ہے

اگر اپنے میں شہدیکھے تو اس کے دفع کرنے میں سعی کرے۔ اور تواضع کے اوصاف میں تفکر و غور و تامل کرے۔ سخنان حق کے تریاق سے غرور کے زہر کا علاج کرے۔ اور خود پسندی کے مواد کو دور کرے۔ تواضع و فروتنی شیرہ پینے کی عادت ڈالے۔ اور خلق میں سوار اپنے کسی کو کمتر نہ جانے اور مجالس محافل میں اپنے مرتبہ سے کمتر جگہ میں بیٹھے۔ اور ب و صنیع و شریف سے پیش ملائی کی تلاش کرے۔ دوست دشمن کو اپنے اوپر تقدیم دے جس کو عمر میں بڑا دیکھے اسے یہ سمجھے کہ اس نے عبادت و نیکی کا مجھے زیادہ کئے ہیں اسلئے قابل تعظیم ہے۔ اور جب کسی چھوٹے سے ملے تو جانے کہ اس نے مجھے کتنا کم کئے ہیں تو اس کی تکریم کرے اور جو برابر والے سے ملاقات ہو تو جانے کہ مجھے اپنے اطوار کی رشتی خوب معلوم ہے اور اس کا حال مجھے پریشیدہ و مشتبه ہے۔ اسکی منزلت خدا کے آگے زیادہ ہی اسلئے اسکو اپنے سے بہتر جانے جب کوئی جماعت اس کے ساتھ ہو تواضع و تعظیم پیش آئے تو جانے کہ یہ اسکا غایت اشفاق اور حسن اخلاق ہے سیری لیاقت و تحقیق انہیں اور جب وہ اپنے ساتھ بے التفاتی کرے اور خواری کی نظر سے مجھے دیکھے تو جان لے کہ یہ سیری رشتی اور ناقابل کے سبب ہے نہ اس کی ناہنسی اور جاہلی کے سبب۔ جب کسی غنی کو دیکھے تو جانے کہ خدا نے اسے لائق دیکھا۔ اور جب کسی مفلس کو دیکھے تو جان لے کہ اس کا تعیش اولیا کا سامیہ جامہ و پوشش میں بہت کوشش نہیں چاہئے۔ لوگوں کی طرح طاؤس ش لباس نقش نہیں کرنا چاہئے۔ لباس کا تکلف تواضع کی نظر سے چھوڑنا عزت زیادہ کرنا ہے۔ اپنے خدشکار و علامہ و کنیز کوں کے ساتھ مشفقانہ و پدرانہ سلوک کرنا چاہئے۔ اپنے آقا و اوران کی خدمت گزاری پر فخر نہیں کرنا چاہئے۔ بلکہ اپنے تنہا اوران سب کو برابر خدا کا بندہ سمجھنا چاہئے۔ اور اپنی فرمانروائی اوران کی خدمت گزاری کو اپنے حق میں فضل ہی جانا چاہئے۔ ان سے زیادہ تعظیم و ادب کر اسے اپنی سرنگندگی کے ثقل برابر نہ لگنا چاہئے۔ ایک شخص خدا کی بندگی کی

سوم آشنا تھا۔ وہ غلام کو اپنے ساتھ ہمیشہ کھلاتا تھا۔ ایک شخص حج رسوم و تعارف کا پابند تھا اس نے ملاست کی کہ تو غلام کے ساتھ ہم کا سنتہ تا ہے جس سے وہ بے ادب ہو جائیگا۔ اس افسند نے جواب دیا کہ غلام میرے خدمت میں ادب بلائے ہو گا مگر میں خدا کی بندگی میں ادب نہیں ہوں نفس ضروری تاویک قصد سے آدمی اگر اپنی گھر کی حوائج کی چیزوں کو خود اٹھا کر لے جاے۔ تو شیوہ پسندیدہ اور صفت حمیدہ ہے۔ گو وضع زمانہ کا تقاضا اس کام پر اقرار کیا سبب ملاست ہو۔ کو چہ و بار از میں وقت قیاد آدمی آنے جانے والوں کی گندہ بولی سے نہ بھاگے۔ اور اپنے نفس طہیت کی نجات سے اندوہ آدمیوں پر تنگ کرے۔ آگے سے آدمیوں کو نہ ہٹائے۔

جب لوگوں سے ملے تو حواہیوں یا اعلیٰ تو ان سے سلام کرنے میں پیش سستی کرے تو وضع کے معنی یہی ہیں کہ آدمی جس سے ملے پہلے سلام کرے اگر اہل علم میں سے ہو اور کوئی مسئلہ اس سے پوچھا جائے اگر اس پر علم نہ ہو تو اپنے جہل کا اقرار کرے علماء گردن کش کی طرح اپنی نخوت کے سبب سے نال جواب نہ دینے لگے۔ اور نہ یہ ہو کہ مسئلہ کے جاننے کی صورت میں مغرور ہو اور اپنے تئیں نادانوں میں شمار کرے۔ یہ جان لے کہ اگر بے تحقیق لاعلمی کی حالت میں کوئی مسئلہ بتاؤ گا تو خدا کا عتاب ہو گا اس سے آدمیوں کی ملاست اٹھانا آسان ہے۔ آدمی خود حق نہ جانے اور جو حق کو جانیں ان پر طعن کرے اور قول ان کا سمیع قبول میں نہ لائے یہ مناسب نہیں جو صاحب شش ہو وہ اپنی خود نمائی طبع و فنی کو دوش پرے ڈالے اور مرآت خاطر کو عجیب غریب کے رنگ سے صاف کر کے اہل حق کا تمام امور میں تابع ہو۔ جو غریب سکیں عارضہ بیماری میں یا مصیبت بلا میں مبتلا ہو تو اس کی پریشانی اپنی کسر شان نہ جانے۔ خود اس پر ہیر کر کے مرض انانیت میں گرفتار ہو۔

زکاہ مصحت جسمت خستہ پر سیدن نگہبانی عمرت پشت پا ویدن
غرض ایسی طرح کی باتوں میں جن سے کہ طبع مغرور کی اصلاح ہو آدمی کو کوشش کرنی چاہیے

تاکہ نفس میں کشتی نہ پیدا ہو جب تک آدمی تواضع اور انکساری کی عادت نہیں اختیار کرتا عافیت نہیں حاصل ہوتی۔ ذائقہ عقل کی اصلاح نہیں ہوتی۔ اور اُس کی لذت نہیں آتی مگر یاد رکھو کہ شیوہ تواضع ہر شخص کے ساتھ نیک و بد شخص ہے مگر متکبروں کے ساتھ نہیں۔ اُن کے ساتھ جواب عربی بہ عربی اور سراسے بے ادبی بے ادبی شاید اس سے اُن کی طبیعت نخوت سرشت کو سزا ہو اور وہ فردی سے باز آئیں۔

(۳) حرص و طمع کی مذمت و قناعت اور لوگوں سے توقع نہ رکھنے کی عادت

اگر جمعیتِ دل ہر تجھے منظور قانع ہو کہ اہل حرص کے کام خاطر خواہ ہوتے ہیں جو کچھ قناعت میں ہے تقدیر پر پہ شاکر ہے ذوق برابر انھیں کلمہ زیادہ سی حرص نفس کا حال یہ ہے کہ سب چیزوں کی طرف نیت دوڑتی ہے یہ چاہتا ہے کہ سارے چیزیں میرے پاس آجائیں اسی غرض سے کہی کسی کے پاس حاجت لے جاتا ہے کبھی کسی کے پاس جب وہ شخص حاجت پوری کر دیتا ہے تو گویا اب اُس کی نگیل اُس کے ہاتھ میں ہوتی ہے جہاں چاہتا ہے وہ پھرتا ہے اور جو کام چاہتا ہے وہ لیتا ہے۔ مراناں وہ وکلفش بر سر بن بڈ کا قصہ ہوتا ہے۔ یہ شخص جہاں اُس کو دیکھتا ہے خواہ کے بارے سلام کرتا ہے اور وہ بیمار پڑتا ہے تو اُس کی عیادت کرتا ہے پس اگر حاجت نہ ہوتی اس کے لئے اچھا ہوتا۔ حکماء کا قول ہے کہ انسان میں بڑے تعجب کی بات یہ ہے کہ اگر بالفرض اُس کو سُنا دیا جائے کہ تو ہمیشہ دنیا میں ہے گا تو اس قدر عمر کی درازی میں جتنی حرص اُس کو ہوگی اُس سے زیادہ اب ہ کرتا ہے حالانکہ اب تھوڑے ہی دنوں کی زندگی ہے اور آخر کو فنا کی توقع ہے۔ انسان کو طمع و حرص سے نجات اور قناعت یوں حاصل ہو سکتی ہے کہ آدمی معیشت میں میانہ روی اور خرچ میں کفایت کرے حتیٰ الوسع خرچ کے دروازے اپنے نفس پر بند کرے۔ اور صرف ضروری خرچوں پر اکتفا کرے۔

اس لئے کہ جس کا خرچ اور دوش زیادہ ہوگی وہ قناعت نہیں کر سکتا سروسٹ بقدر کفایت آدمی کے پاس موجود ہو تو آئندہ کے لئے زیادہ اضطراب کرے۔ آدمی کو چاہئے کہ وہ قناعت کا فائدہ سے آگاہ ہو کہ اس کے باعث استغنا اور بے پروائی کی عزت حاصل ہوتی ہے اور حرص و طمع کی جہت رسوائی اور ذلت ہوتی ہے۔ حرص میں مشقت طمع میں ذلت نہیں بچتا۔ قناعت میں صرف شہوات فصول سے صبر کرنے کی مشقت ہی یہ مشقت و تکلیف ایسی ہے کہ اس کو سوا خدا کے کوئی اور نہیں جانتا۔ حرص و طمع ایسی چیزیں ہیں جن کو لوگ دیکھ سکتے ہیں کثرت طمع و حرص میں نفسی بزرگی اور حق بات کی متابعت میں قدرت مفقود ہوتی ہے کیونکہ کثرت حرص و طمع تقضی اس بات کی ہے کہ لوگوں سے بہت کام نکلیں بہر ایسی صورت میں ان کو حق بات کا مائل کرنا کہان بن سکتا ہے بلکہ ان کی ہر ایساں دیکھ بھنت اور اغماض کرنا پڑے گا جس سے کہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں جو شخص بقدر کفایت پر تاج ہوتا ہے وہ اغماض کے گروہ میں داخل ہوتا ہے۔ کسی بزرگ کا قول ہے کہ جس سے چاہو بے پروا ہو جاؤ اس کی نظر اور اسی کی مانند ہو جاؤ گے اور جس کی طرف دل چاہے حاجت کے جاؤ اسی کے پابند ہو جاؤ گے۔ اور جبہ چاہو احسان کرو اس کے امیر بن جاؤ گے۔ اگر عقل کی شمع کو روشن رکھنا چاہو تو پردہ طمع کو اٹھا دو یہ پردہ چشم دل کو کبھی روشن نہیں ہونے دیگا۔ خیال جاہ و زرائس کی آنکھ کے آگے ایسا ہوتا ہے جیسا آنکھ میں بال +

۱۳) طمع کی مصیبت مخدوم کو خادم بناتی ہے

طمع کی مصیبت مخدوم کو خادم بناتی ہے اور آزاد کو بندگی میں ڈالتی ہے۔ ہمیشہ اہل طمع کو دکھو کہ وہ ارباب جاہ کی رکاب ساتھ پڑے پھرتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی خدمت میں سست بستہ پھرتے رہتے ہیں۔ بعض بزرگوں کا قول ہے کہ غلام میں ہوتے ہیں ایک ہ غلام جنگی جزیرہ فروخت ہوتی ہے۔ مخدوم بندہ شہوت۔ سوم بندہ طمع کہ چشم زہر کی

طمع کے سبب خطا غلامی لوگوں کو لکھ دیتے ہیں اور ناکسوں کی فرمانبرداری قبول کر لیتے ہیں بعض کو یہاں تک طمع ہوتی ہے کہ حکام و سلاطین کی استغناء میں خدا کے احکام کا بھی خیال نہیں کرتے۔ ایسے آدمی چھوٹے بڑوں کی نظروں میں حقیقت و بے اعتبار ہو جاتے ہیں۔ اپنے حوائج کے رفع کی طلب نشان بقدری اور دورث بے حیالی اور بے شرمی ہے جو لوگ توقع احسان خلق کی نہیں رکھتے اور استغناء فرج میں رکھتے ہیں اگرچہ نفس اور تنگ دست ہوں مگر وہ اغنیا اور شکہروں میں شمار ہو گئے۔ استغنا کچھ کثرت مال کا نام نہیں بلکہ نفس کی بے نیازی کا نام ہے۔ وہی غنی ہے جو کچھ پاس کہتے ہیں اس پر قناعت کرتے ہیں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہ تودل میں غنی ہو اور اسی پر شرم اور طمع نوازش کسی سے نہ رکھ جب محتاج و تنگ دست ہو جائے تو اس کا اعتبار کسی طرح کیونکہ اس کو بے مقدار ہو جائیگا۔ لیکن اپنی حاجت فضل الہی سے اور نقد مدعا اس کے خزانہ نامتناہی سے چاہ۔ طمع سے زیادہ ذلیل کوئی چیز نہیں۔ لوگ جامہ و دستار کی دوزخی کو پردہ دری عزت جانتے ہیں اور اس سبب تھوڑی عسرت میں لوگوں کے گہروں پر پڑے پرتے ہیں۔ والداری میں شرف و سلامتی جلتے ہیں

(۳۲) صبر

صبر کے معنی ہیں طبیعت کا روکنا خواہ وہ غضب ہے ہو یا ہوس (ہوا) یعنی شہوت۔ صبر کی دو قسمیں ہیں اول صبر بدیہی کرنا۔ مثلاً بدن پر شقت کا تحمل ہونا۔ اور اس پر متحمل رہنا۔ پہر اس کی بھی دو قسمیں ہیں یا تو خود کوئی فعل کرنا یا دوسرے کے فعل کی برداشت کرنی اول کی مثال جیسے کسی مشکل کام کا یا عبادت کا بجالانا۔ اور دوسری مثال جیسے سخت مار کو بجا جانا۔ یا بڑے مرض کو اور زخم مہلک کو سہنا پہلی قسم کہی عمدہ ہوتی ہے مگر دوسری قسم کہ صبر میں کمال عمدگی پائی جاتی ہے کیونکہ اس میں نفس کو طبیعت کے مقتضیات اور باعث ہونے سے روکنا ہوتا ہے۔ اب اس صبر کے نام مختلف طرح

لئے جاتے ہیں مشہوت شکم وغیرہ سے صبر کرنے کا نام عفت ہے۔ اگر کسی صبیبت ہو تو اس کو صبری کہتے ہیں اور اس کی ضد وہ حالت ہے جس سے خج و فرج کہتے ہیں یعنی متناسب ہوئے کو مطلق العنان کر دینا کہ خوب چینے اور پیٹے اور گریبان پچائے۔ اگر تو ٹکری بڑا کرنے میں صبر ہو تو اسے ضبط نفس کہتے ہیں اور اس کے مقابل اترانا ہے اور اگر صبر تمام جنگ اور صفت قتال میں ہو تو اسے شجاعت کہتے ہیں جس کا مقابل نامردی و بزدلی ہے اگر عفت کے پینے میں ہو تو اس کا نام حلم ہے جس کی ضد غضبناکی ہے۔ اگر زمانے کی کسی آفت پر صبر ہو تو اس کا نام فراخی اور صلہ ہے اور اس کی ضد کم جو صلگی اگر کلام کے خفیہ رکھنے میں ہو تو اس کو رازداری اور جس شخص میں یہ صفت ہو اس کو رازدار کہتے ہیں اگر عیش زندہ از حاجت سے ہو تو اس کا نام نہد ہے جس کی ضد حرص ہے اگر عہد ہر یک حفظ نفسانی سے قدر قلیل پر صبر ہو تو اس کو قناعت کہتے ہیں اس کا مقابل شرف اکثر نیک اخلاق صبر میں اعلیٰ ہیں انسان کو صبر کی طرف برمی حاجت ہو اس سے گریز نہیں ہو سکتی جو حالات اس زندگی میں انسان کو پیش آتے ہیں وہ دو حال سے فی الحال ہوتے یا تو اس کی خواہش کے موافق ہوتے ہیں ناموافق۔ صبر کی حاجت دونوں حالوں میں ہے اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو ہر حال میں صبر کی حاجت ہو۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ قسم اول یعنی وہ احوال جو ہماری خواہش کے موافق ہوں وہ صحت اور تندرستی اور مال و جاہ کا ہونا اور بہت سا جہتہا ہونا۔ اور کثرت اسباب ہونا یا اور مددگار و خدمت گزار بہت ہونے اور تمام لذائذ کا موجود ہونا۔ ان احوال میں بندہ کو صبر کی بڑی خواہش ہے اس واسطے کہ آدمی اگر لذات دنیاوی میں پڑ کر اپنے نفس کو نہ روکے گا اور ان میں مطلق العنان اور ڈوب رہے گا تو گو وہ لذائذ مباح رہا ہوں مگر آخر کو سرکشی اور اترانے پر پہنچا دیں گے۔ اس واسطے کہ انسان کا قاعدہ ہے کہ جب اپنے آپ کو غنی جانتا ہے تو طغیانی کرتا ہے سچ ہے کہ بلا و صیبت میں صبر کرنا ایسا

سخت نہیں ہوتا جیسا کہ عافیت اور تو نگری پر۔ بڑا مرد وہ ہے جو عافیت پر صبر کرے اور
 اور عافیت پر صبر کرنے کے یہ معنی ہیں کہ اُس کی طرف رغبت نہ کرے اور جانے کہ یہ
 چند روزہ و ولایت ہے جلد مجھ سے جاتی رہے گی اور اُس سے زیادہ خوش نہ ہو اور غم
 اور لذت اور لہو و لعب میں وہ نہ ہے بلکہ جو انعام اللہ کے اُس پر ہیں اُن سے
 حقوق اللہ تعالیٰ کے ادا کرے۔ مثلاً مال کو خدا کی راہ میں دینے سے اور بدن سے
 دوسروں کی اعانت کر کے اور زبان سے سچ بول کر خدا کا حق ادا کرے۔ اس طرح کا صبر
 شکر کے متصل ہے جب تک وہی شکر پر قائم نہ ہو گا تب تک یہ صبر کامل نہ ہو گا۔ عافیت پر صبر
 کرنا اس لئے سخت تر ہے کہ اُس میں قدرت موجود ہے ورنہ عصمت بی بی انبے چادری نہ ہو
 ہے جس کو قدرت ہی نہ ہو وہ اگر صبر نہ کرے تو کیا کرے اس کی مثال یوں سمجھنی چاہئے کہ
 بھوکا آدمی اگر کھانا اُس کے سامنے نہ ہو تو صبر آسانی سے کر سکتا ہے بہ نسبت اس صورت کے کہ
 عمدہ کھانا لہذا اُس کے سامنے ہو اور اُس کو قدرت بھی کھانے کی ہو اس لحاظ سے عافیت
 صبر سخت تر ہے دوسری قسم جو خوش طبعیت ناموافق ہونے کی ہو اُس کی تین صورتیں ہیں
 اول تو وہ جو بندے کے اختیار سے مربوط ہو جیسے طاعات اور معاصی دوم وہ جو اُس کے
 اختیار میں نہوں جیسے کہ مصائب حوادث موسم شروع میں اختیار کو کچھ دخل نہ ہو بلکہ اُس کا دیکرنا
 اختیار میں ہو جیسے مودی سے بدل لینا صورت اول یعنی وہ افعال کہ بندہ کے اختیار سے
 وابستہ ہوں اور اُس میں بندہ عام افعال جو طاعت اور عصیت ہو سکتے ہیں اہل میں اُن کی
 دو نوع ہیں۔ نوع اول طاعت اور دوسری نوع عصیت اور یہ ایک میں صبر کی حاجت ہو طاعت
 پر صبر کرنا دشوار ہے اُس اسطے کہ نفس کو طبعاً عبوسیت نفرت ہے یہ ربوبیت کو چاہتا ہے نفس
 انسانی میں انا ما بلکہ انا علی صحنی ہے اسے دیکھو کہ آدمی اپنے غلام و نوکر اور محکوم اور
 زیر دست اور مطیع سے اُن کے قصو کے وقت کیسا نیلایا ہوتا ہے اور قصو خدمت کو ان
 بعید جانتا ہے اُس کی وجہ اگر کبر باطنی اور دعویٰ ربوبیت نہیں تو اور کیا ہو اس کے معلوم ہوا

عجوبیت نفس شاق ہو بعض عباد میں کس کے سبب بعض کجی کے سبب بعض و کوسل و کجی کے سبب ناگوار ہوتی ہیں پس طاعت صبر کرنا بہت شہداء پر صبر کرنا انواع و اقسام معصیت پر بھی صبر کرنا بڑا ضروری ہے صبر کے اقسام میں زیادہ شدید ان معاصی پر صبر کرنا ہے جو عادت باعث مالوف ہو گئے ہوں اس لئے کہ عادت بھی اکیس دوسری طبیعت ہوتی ہے جو عجب آتش نفس عادت زیادہ ہو جاتی ہے تو آدمی اس کے قلع و قمع پر قادر نہیں ہوتا۔ پہلے اگر وہ گناہ ان افعال میں سے ہوں جن کرنے میں کچھ وقت نہیں ہوتی یا سانی ہو سکتے ہیں تو اس سے صبر کرنا بہت دشوار ہے۔ مثلاً زبان لوگنا ہوں مثلاً غیبت اور جھوٹ و خصوصیت اور اشارہ یا مراحتہ اپنے نفس کی تعریف کرنے سے صبر کرنا یا اقسام مزاج سے جو دلوں کو ایذا دیں اور ان کلمات سے جو مقصد تحقیق و تنقیل بولے جائیں اور مردوں کا ذکر کرنا اور ان پر خواہ ان کے علوم اور سیرت و منصب پر اعتراض کرنا ان سب صبر کرنا نہایت دشوار ہے۔ اس لئے کہ ظاہر میں تو یہ غیبت ہیں مگر باطن میں اپنے نفس کی شنائی جاتی ہے غرض جب معصیت کا سبب ہی یا ضعیف ہو گا ویسا ہی صبر کرنا بھی سخت یا آسان ہو گا صورت دوم وہ افعال جن کا کرنا اختیار و استہ نہ ہو مگر ان کے دفع کرنے کا اختیار ہو مثلاً کسی نے اپنے قول و فعل سے کسی کو ایذا دی یا اس کے نفس یا مال میں کوئی قصور کیا تو اس پر صبر کرنا اور مکافات کا چھوڑنا بھی واجب ہوتا ہے اور کبھی صرف فضیلت کا سبب کیونکہ ایذا پر صبر کرنا انسان کے مراتب اعلیٰ میں داخل ہے۔ صورت سوم ایسے امور جنکی ابتدا و انتہا کچھ بھی بند کے اختیار میں نہیں جیسے عزیزوں کا مرنا اور مال تلف ہونا اور مرض سے تندرستی کا جانا مرنا اور اعضاء کا بک جانا اور تمام اقسام کے مصائب کہ ان پر صبر کرنا مقامات صبر میں اعلیٰ مقام ہے کیونکہ ایسے مقام پر صبر کرنا نہایت سخت ہوتا ہے صبر کرنے کے معنی یہی ہے کہ خدا کی مرضی پر آدمی راضی ہے صبر کا کمال یہ ہے کہ مرض اور فلاں و تمام صفتوں کو چھپا۔

خلاصہ میں تمام بیان کا یہ ہے کہ سب احوال اور افعال میں صبر واجب ہے۔ گو صبر کرنا

بہت دشوار ہے مگر وہ علم و عمل سے حاصل ہو سکتا ہے۔

(۳۲) شکر

شکر کے واسطے تین باتیں ضروری ہیں اول علم دوم حال سوم عمل۔ اہل اصول علم ہے۔ اس سے حال پیدا ہوتا ہے اور حال سے عمل علم کے غفلت سے یہ ہے کہ نعمت کو نعمت کے طور پر جانے حال سے مراد یہ ہے کہ نعمت کے انعام سے خوش ہو عمل سے مراد یہ ہے کہ جو نعمت کا مقصد انعام سے ہو اس پر قائم ہے۔ علم میں تین باتوں کو جاننا چاہئے ایک خود نعمت کا۔ دوم اس نعمت کا اپنے حق میں نعمت ہونا۔ سوم نعمت کا اور اس کی صفات کا جن کے قصد و اس انعام کا اس پر ہونا۔ انعام کے جاننے کے لئے یہ چیزیں ضروری ہیں ایک نعمت ایک نعمت کا دینے والا اور ایک جس پر نعمت کے قصد و ارادہ سے نعمت پہنچتی ہے۔ انسان کو خوب سمجھ لینا چاہئے کہ ساری نعمتیں خدا کی طرف سے پہنچتی ہیں اصل نعم وہی ہے اور باقی اور جو نعمت پہنچاتی ہیں وہ پہنچانے کا واسطہ خدا کے حکم کے سبب ہوتے ہیں۔ جیسے بادشاہ کوئی انعام دے تو بادشاہ کو اہلکار اس پاس پہنچانے کے سبب میں واسطہ ہوں گے۔ مگر انعام دینے والا بادشاہ ہے۔ اگر وہ حکم دے تو یہ اہلکار انعام کبھی نہ دیتے۔ بلکہ خوش و فخر و آسمان و زمین سے جو نعمتیں مل رہی ہیں ان کا دینے والا خدا تعالیٰ ہی ہے اس لئے کہ جو ظاہر میں ہم کو چیزیں دے رہے ہیں وہ سب اُنسی کے سخرو تاج ہیں اس کے حکم سے دیتے ہیں غرض خدا کے انعام دینے میں جو کسی دوسرے کو شریک کر لیا تو اس کی توحید میں شرک کرے گا۔ حال کی کیفیت یہ ہے کہ آدمی کو جب فی نعمت ملتی ہے تو وہ تین وجہ خوش ہوتا ہے۔ اول جو فقط نعمت ہی سے خوش ہو مثلاً ایک شخص کو گھوڑے کی ضرورت سفر کے لئے تھی بادشاہ نے اس کو گھوڑا دیدیا اب شخص صرف گھوڑا ملنے سے خوش ہوتا ہے اگر وہ اس کو جنگل میں مل جاتا تو بھی اتنا ہی خوش ہوتا۔ دوم نعمت سے خوش ہونا جس کا انعام دینا اس کی عنایت اور الفت پر دلالت کرتا ہے۔ ادھر کی مثال میں گھوڑا ملنے سے اس لئے خوش ہوتا کہ بادشاہ کی عنایت پر وہ دلالت کرتا ہے۔

وہ بادشاہ کی شفقت الثغات کا خوشنکار تھا۔ کچھ گھوڑے کا طالب تھا تیسری خوشی اس سبب سے ہو کہ نعمت فریبہ سے میں منعم کی زیادہ خدمت کرونگا مثلاً گھوڑا ملا تو اس سبب خوش ہوا کہ میں اس کے سبب اور زیادہ بادشاہ کی خدمت خوش اسلوبی سے بجالاؤں گا۔ اور اس سبب مجھے بادشاہ سے اور تقرب حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ اول صورت میں تو معنی شکر پائے نہیں جاتے کہ اس نعمت پانے والی کی غرض صرف گھوڑے ہی کی تھی دینے والے سے کچھ غرض نہ تھی۔ یہ حال ایسے لوگوں کا ہے جو نعمت پر اس وجہ سے خوش ہوتے ہیں کہ وہ لازماً اور غرض کے واقعی ہے ایسے لوگ شکر سے براہ عمل دور ہیں۔ دوسری صورت اگرچہ معنی شکر میں داخل ہے اور اس میں خوشی منعم کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ مگر منعم کی ذات کے اعتبار سے یہ خوشی نہیں بلکہ اس جہت سے کہ عنایت سلطانی کا یقین ہوا جو آگے کو العام کا باعث ہوگی۔ یہ حال اُن صلحا کا ہے جو خدا تعالیٰ کی شکر و عبادت بجالاتے ہیں اس وجہ سے کہ اُس کے عقاب عذاب خائف ہیں اور ثواب کے متوقع ہیں جن دونوں صورتوں میں شکر ناقص رہتا ہے۔ مگر تیسری صورت میں شکر کامل پایا جاتا ہے کہ بندہ کو خوشی نعمت الہی پر اس نظر سے ہو کہ اس نعمت کے سبب خدا کا قرب حاصل کر سکتا ہے غرض عوام تو اداسے شکر کھانے پینے پوشاک وغیرہ پر کرتے ہیں اور خواص اپنے دلوں کے احوال پر۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ جو خوشی معرفت منعم سے حاصل ہوتی ہے اُس کے موافق عمل کرنا۔ یہ عمل قلب و زبان اور اعضا سے ہے متعلق ہے۔ دل سے تو یہ چاہئے کہ خیر کا قصد کرے اور تمام خلق کے حق میں نیت خیر اور سلوک کرنے کا ارادہ خفیہ رکھے اور زبان سے اظہار شکر خدا ایسے الفاظ حد سے جو شکر پر دال ہوں چاہئے کہے اور دوسرے اعضا سے اس طرح کہ ان کو نعمت الہی جان کر اُس کی طاعت میں لگا سکے اور اُن سے اُس کی نافرمانی پر ہر دہ لے مثلاً آنکھوں کا اداسے شکر یہ ہے کہ اگر کسی ستان کا دیکھے تو اُس کو چھپا دے۔ اور کانوں کا شکر یہ ہے کہ اگر کسی بھائی کا عیب سمجھے اس کو افشا نہ کرے۔

اکابر سلف جو آپس میں مزاج پر سی کرنے میں کہا کرتے تھے کہ خدا کا شکر ہے تو اُن کا مدعا اس سے یہ ہوتا تھا کہ کسی طرح زبان سے شکر الہی نکلے۔ کیونکہ شکایت الہی یا اُس کے شکر سے سکتا کسی طرح روا نہیں خدا کی شکر گزاری اس نعم کی نہیں ہوتی جیسے اور ظاہری نعموں کی۔ کیونکہ اور نعم اپنے انعام سے کچھ نہ کچھ غرض رکھتے ہیں۔ مثلاً بادشاہوں کی غرض شکر گزاری سے یہ نکلتی ہے کہ اُن کی جگہ ور آدمیوں کے دلوں میں ہوتی ہے اور خلق میں اُن کا کرم مشہور ہوتا ہے۔ اس شہرت آوازہ اور جاہ بڑھتا ہے۔ دوم بجاوری خدمت کے شکر کرتے ہیں تو اُس میں اُن کی بعض غرضوں پر اعانت ہو جاتی ہے غرض کہ شکر کے سبب کوئی نہ کوئی بات اس نعم کی نعم کے لئے ہوتی ہے۔ مگر خدا تعالیٰ کی ذات تو سب نعموں اور ظلموں سے پاک ہو اُس کو حاجت کسی خدمت اور اعانت کا نہیں ہم خدا کا شکر کسی طرح نہیں ادا کر سکتے۔ از دست و زبان کہ بر آید کرم عہدہ شکرش بدر آید خدا کی نعمتیں بے شمار ہیں اُن کا شکر کیسے ہو سکتا ہے۔ اب ہم نعمت کی تعریف لکھتے ہیں جس پر شکر واجب ہوتا ہے۔

(۳۳) نعمت جیسے شکر واجب ہے

ہر ایک چیز اور لذت و سعادت خواہ دنیاوی ہو یا اخروی بلکہ ہر ایک مطلوب و موثر کا نام نعمت کہہ سکتے ہیں جتنے امور دنیا میں ہیں ہر حال سے خالی نہیں ہوتے۔ اول وہ جو دنیا و آخرت دونوں میں نافع ہوں جیسے علم و حسن خلق دوم وہ کہ دونوں میں مضر ہوں جیسے جہل و بد خلقی سوم وہ کہ دنیا میں مفید ہوں اور آخرت میں مضر ہوں جیسے اتبل و شہوت سے لذت پانا۔ چہارم وہ کہ دنیا میں مضر ہوں اور آخرت میں مفید جیسے شہوات کا استیصال اور نفس کی مخالفت اُن میں سے جو حال و حال میں نافع ہیں نعمت حقیقی ہے مثلاً علم اور حسن خلق اور جو دونوں میں مضر ہے وہ اس کی ضد ہی اور مصیبت حقیقی ہے اور جو حال کے نافع اور مال کے مضر ہے وہ ارباب بصیرت اور ذکا کے نزدیک مصیبت۔ مگر جہاں اُس کو نعمت گمان

کرتے ہیں۔ اُس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بھوکا شخص شہد خالص لے جس میں ہر ملا ہو تو اگر زہر سے ناواقف ہو گا تو اس شہد کو نعمت جانے گا اور جب واقف ہو گا تو جانے گا کہ یہ میرے حق میں بلا ہے اور جو چیز حال میں مضر اور مال میں مفید ہے وہ ارباب عقل کے نزدیک نعمت ہے اور جہاں کے نزدیک بلا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کڑوی دوا کہ حال میں اُس کا ذائقہ بُرا ہے مگر انجام کو عہد کہ دارو کے تلخ ہست دفع مرض ناواقف لڑکے کو حبیب ایسی دوا پلائی جاتی ہے تو اُس کو وبال جانتا ہے اور عاقل اُس کو نعمت تصور کرتا ہے اور جو شخص اُس کو دوا پلاتا ہے یا اُس کا سامان مہیا کرتا ہے اُس کا ممنون و مشکور ہے۔ خدا تعالیٰ کی نعمتیں بہت مسلسل و رہے شمار ہیں ہر ایک نعمت کا حال لکھتے کے لئے ایک کتاب چاہئے۔ نعمتوں میں ایک نذرستی بھی ہے۔ اُس کے اسباب میں ایک غذا ہے۔ اُس کے حال لکھنے کو ایک دفتر چاہئے۔ سر لذت ایک نعمت ہے جس میں کچھ ہم نیچے بیان میں

(۳۴) لذت علم و حکمت و معرفت

لذت میں اس اعتبار سے کہ انسان مخصوص ہیں باغیر میں بھی شریک ہیں تین طرح کی ہیں اہل عقل و دھرم بدنی کہ بعض حیوانات کے ساتھ مشترک ہیں سووم بدنی کہ سب حیوانات ان میں مشترک ہیں عقلی لذتوں کی مثال جیسے علم و حکمت لذت کہ صرف قلب کو اس لذت ہوتی ہے جو اس خصلت اور اعصاب کو اس بہرہ نہیں اس لذت کا وجود باوجودیکہ سب اہل شرف اُس کے کم ہونے کی وجہ یہ کہ علم و حکمت کی لذت سوا عالم و حکیم کے اور کوئی لذت نہیں پاتا۔ اہل علم اور ارباب حکمت بہت ہی کم ہیں۔ گو نام کو بہتیرے ہوں۔ اکثر ان میں لذت علم سے قاصر ہیں ان کا تصور کیا تو اس وجہ ہوتا ہے کہ ان کو ذوق نہیں جس کو ذوق علم نہیں اس کو شوق علم نہیں شوق پر ذوق کو تقدیم ہے۔ یا اس وجہ سے کہ لوگوں کے مزاج خراب ہوتے ہیں و دل باعث اتباع شہوات کے و گی ہو جاتے ہیں تو جیسے بیمار کو شہد کا قرہ نہیں معلوم ہوتا اور اُس کو کڑوا جانتا ہے ایسے ہی یہ لوگ علم کو اچھا

نہیں سمجھتے یعنی اُن کی طبیعت و دماغی میں ابھی تک مضموری کہ ابھی تک وہ صفت جس سے علم کی لذت معلوم ہوتی ہے اُن میں پیدا نہیں ہوئی جیسے شیرخوار لڑکا شہد و پیروں کا مزہ نہیں چکنا اُس کو سوا دودھ اور کوئی چیز اچھی نہیں معلوم ہوتی سب چیزوں پر منہ بناتا ہے اُس کو اچھا نہ معلوم ہونے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ چیزیں مزہ دار نہیں۔ اور نہ اُس کے لذت جاننے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سب زیادہ لذت تروہی ہے غرض کہ جو لوگ لذت علم کے ادراک سے قاصر ہیں وہ تین طرح کے ہیں ایک وہ ابھی تک اُن کا باطن زندہ نہیں ہو چکا جیسے کہ لڑکے کا باطن ہوتا ہے۔ دوم وہ کہ ابتلاع شہوات کے باعث اُن کا دل مردہ ہو گیا ہے۔ سوم وہ کہ ابتلاع شہوات کے سبب دل مریض ہو رہا ہو۔

دوسری لذت جس میں انسان بعض حیوانات کے شریک ہیں جیسے کہ ریاست و غلبہ کی لذت کہ شیر و چیتہ اور بعض اور حیوانات میں بھی پائی جاتی ہے۔

تیسری لذت جس میں انسان سب حیوانات شریک ہیں جیسے پیٹ و غیرہ کی لذت۔ یہ لذت سب لذتوں سے ادنیٰ اور خفیس ہے۔ مگر کثرت سے ہی اور اسی وجہ سے جتنے حیوانات زمین پر ہیں سب اس میں شریک ہیں اس لذت کے توڑنے والے تو بہت صلیح موجود ہوتے ہیں مگر لذت ریاست کو دور کرنے والے بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ لذت ریاست اُن لوگوں میں بھی پائی جاتی ہے جو خدا کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں پس اس اعتبار سے دل کی چار قسمیں ہیں ایک دل وہ جو سو خدا تعالیٰ کے کسی اور سے محبت نہیں کرتا۔ دوسرا وہ دل کہ جس کو خبر ہی نہیں کہ لذت معرفت الہی کسے کہتے ہیں۔ اُس کی لذت صرف جاہ و ریاست اور مال و دنیا کی شہوات بدنہ سے ہیں تیسرا وہ دل کہ اکثر تو خدا تعالیٰ سے مانوس ہوتا ہے اور اُس کی معرفت اور فکر سے لذت پاتا ہے مگر بعض اوقات اُس کو اوصاف بشری پیش ہو جاتے ہیں جن کے سبب وہ لذت محروم ہوتا ہے۔ چوتھا وہ دل کہ اکثر حالات میں تو اوصاف بشری لذت پاتا رہتا ہے الا کبھی کبھی علم اور معرفت سے بھی لذت پاتا ہے

ان میں اول قسم کا دل تو غیر ممکن سا ہے بشر کی طاقت باہر ہے کہ اس صفت مستحق ہو
دوسری قسم کے دلوں سے دنیا پر ہے۔ تیسری اور چوتھی قسم کے دل بھی موجود ہیں مگر
کم ہیں اور یہ ہمیشہ شاذ و نادر ہی رہینگے۔ بس اس صورت میں خدا کی شکر گزار بہت کم ہیں
اس کا حال آگے پڑھو۔

(۳۴) خلق شکر نہیں کرتی

خلق اپنی جہالت اور غفلت کے سبب شکر نہیں کرتی۔ خدا تعالیٰ کی نعمتیں ایک عام ہیں
دوسری خاص جو عام ہیں ان کو خلقت نعمت نہیں سمجھتی کہ اس کا شکر ادا کرے۔ مثلاً
آدمی اپنی جہالت کے باعث جو بات کہ سب لوگوں میں پائی جاتی ہے اور ہر حال میں اس کے
پاس موجود ہے اس کو نعمت ہی نہیں جانتا اسلئے کوئی اس کا شکر گزار نہیں ہوتا۔ ہوا
کوئی اس کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اگر ایک کھٹکلا بکریا جاگے ہوا باہر کی اندر نہ جاسکے تو آدمی
مر جائے گا۔ اگر کسی کنوے میں جسکی ہوا پانی کی تری سے بہاری ہوگئی ہو یا حمام میں جسکی
ہوا گرم ہو آدمی بند کیا جا تو گھٹ کر مر جائے گا۔ ہاں اگر کوئی اس طرح بند کر کے پھر نکالا
جائے تو ابدتہ ہوا کو بڑی نعمت سمجھے گا مثل مشہور ہے عو قدر نعمت است بعد از زوال
یہ بڑی جہالت ہی کیونکہ اس صورت میں شکر اس بات پر موقوف ہوا۔ کہ نعمت ان پہنچن جائے
اور پھر کسی وقت دی جا۔ جب اس کی قدر جان کر شکر گزاری کریں حالانکہ ہر وقت نعمت
شکر گزاری لازم ہے۔ رحمت الہی سب عام ہے اور ہر حال میں ہر ایک پر مہذول ہے
تو اس کو جاہل آدمی نعمت نہیں جانتا۔ غرض انسان کا یہ حال ہو رہا ہے کہ وہ اس نعمت
پر شکر گزار ہوتا ہے جس میں کوئی اختصا صلی یا جائے۔ مثلاً مال بچائے تو بہت شکر گزار
ہو گا مگر بدن میں جو ہزاروں نعمتیں خدا پیدا کی ہیں ان کا شکر نہیں کرتا۔ روایت ہے کہ بعض
فقرانے کسی اہل دل سے شکایت اپنی مجلسی کی کی اور اس کے باعث اپنا شدت غمگین
بیان کیا۔ حضرت اہل دل نے فرمایا کہ تمہیں یہ منظور ہے کہ اندھے ہو جاؤ اور دس ہزار درم لو

اُنھوں نے انکار کیا۔ ان حضرت نے فرمایا کہ دس ہزار درم کو گونگے ہو جاؤ اُنھوں نے انکار کیا۔ پھر
اُن حضرت نے فرمایا کہ دس ہزار درم کی عوض تم کو لُجیا کو لا ہونا منظور ہے اُنھوں نے کہا کہ نہیں
پھر اُن حضرت نے کہا کہ دس ہزار درم عوض میں یوانہ بننا منظور ہے اُنھوں نے کہا کہ نہیں پھر
حضرت نے فرمایا کہ تمکو اپنے آقا کی شکایت کرنے سے شرم نہیں آتی کہ باوجودیکہ سچا س ہزار
درم کی مالیت اس نے تم کو دی پھر شکایت کرتے ہو۔ غرض انسان کی طبیعتیں اسی طرف مائل
ہیں کہ نعمت خاص ہی کو نعمت جانتے ہیں عام کو۔ لیکن اگر بشر اپنے حال پر غور کرے تو وہ
اپنے میں ایک نعمت یا چند نعمتیں ایسی ضرور پائے گا جو اُس کی ذات کے ساتھ مخصوص ہو
اور اُن میں کوئی دوسرا شریک نہ ہو گا۔ تین باتوں میں ہر کوئی اُس کا مُقر ہے اول عقل
دوم خلق سوم علم عقل کے باب میں تو یہ مثل مشہور ہے کہ ہر کس عقل خود را بحال نماید۔
کوئی خدا کا بندہ ایسا نہیں جو اپنی عقل سے خوش نہ ہو۔ اور اپنے نہیں عقل تڑپھتا ہو۔
یہ عقل ہی کو شرف ہے کہ جو اُس کے خالی ہے وہ بھی اُس سے خوش ہے۔ اور جو اُس سے
منصف ہو وہ بھی۔ پس جب ہر کوئی اپنے اعتقاد کے موافق سب گوں سے زیادہ عقل
رکھتا ہو تو واقع میں اگر ایسا ہو تو اُس پر شکر اس نعمت کا واجب ہے۔ خلق کا حال یہ ہے کہ
کوئی بشر ایسا نہیں جو دوسرے شخص میں کچھ عجیب ناپسند نہ کرتا ہو۔ اور بعض اخلاق دوسرے
کو بُر نہ جانتا ہو۔ دوسرے کی مذمت اس لئے کرتا ہے کہ اپنے نہیں اُن اخلاق سے بری
جانتا ہے جب اپنے میں دوسرے کی بُرائی نہ جانتا ہو تو چاہئے کہ خدا کا شکر بھیجے کہ میری
عادت اچھی بنائی ہے اور بری عادت میں دوسروں کو مبتلا کیا۔ علم کا حال یہ ہے کہ کوئی بشر
ایسا نہیں جو اپنے نفس کے امور باطن اور افکار خفیہ ایسے نہ رکھتا ہو جو خاص اُس میں ہیں
اور اگر اُن پر ایک شخص بھی مطلع ہو جائے تو یہ فحشیت ہو جاوے اور اگر سب لوگ اُس کی ان
باتوں پر واقف ہو جائیں تو معلوم نہیں کہ کیا صورت بنے غرض کہ ہر ایک بشر کو علم اکرام
خاص کا ہوتا ہے کہ اُس میں کوئی بندہ خدا شریک نہیں ہوتا ایسی صورت میں شخص خضع للتعالیٰ

پردہ پوشی کا شکر گزار کیوں نہیں ہوتا کہ خدا تعالیٰ نے اس کے عیوب و عیوب شیدہ رکھے اور لوگوں کی نظر سے غائب رکھا اور اچھی بات کو ظاہر کیا۔ اور بُری بات کا علم سوار اُس کے کسی اور کو نہ ہونے دیا۔ یعنی غافل ایسی ہیں جن کا اقرار ہر ایک شخص کرتا ہے۔ افسوس ہے کہ زن مرد و جوان و پیر عالم ہوس میں کو حشریم ہو کر مورو گس بن رہے ہیں۔ قصائے الہی پر صابر ہو کر شاکر نہیں بنتے۔ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ خدا نے ہم کو اتنی نعمتیں دی ہیں کہ اگر جانا ہر مال زبان بن جائے اور وہ ہزار جان بن کر شکر ادا کرے تو بھی نہ ادا ہو۔

(۳۵) خوف ورجا

اگر دل میں کسی چیز کے وجود کا خطرہ زمانہ آئندہ میں ہو اور یہی خطرہ دل پر چھا گیا ہو تو اُس کا نام انتظار اور توقع ہے جس چیز کا انتظار ہے اگر وہ بری ہو کہ اس سے دل پر صدمہ ہو تو اُس کے انتظار کو خوف کہتے ہیں غرض خوف درد دل اور سوزش درونی کا نام ہے جو زمانہ آئندہ کے لئے بُری توقع کے سبب پیدا ہوتا ہے۔ اگر وہ شے محبوب ہو تو اُس کے ساتھ لگا کر رہنے سے اور اُس کے سوچنے سے دل کو راحت اور لذت معلوم ہوتی ہو تو اس حالت میں کرنے کا نام رجاء ہے اس معلوم ہو کہ رجاء کی تعریف یہ ہے کہ جو چیز دل کو محبوب ہو اُس کے انتظار میں دل کا خوش ہونا۔ ظاہر ہے کہ جو چیز محبوب ہوگی اُس کی توقع کرنے کا کوئی سبب ہو گا۔ پس اگر اس جہت اس کا متوقع ہے کہ اُس کا اکثر سامان اپنے پاس موجود ہے تو اُس کی توقع پر رجاء کا کہنا درست ہے اگر اسباب بالکل ہوں یا ابتر اور بے کیندھے ہوں تو اُس صورت کی توقع کا نام غرور و رعب و قوفی رکھنا چاہئے۔ اس پر رجاء کا نام نہیں بھیتا۔ بہر حال اور خوف ایسی اشیاء پر بولتے ہیں جن کے ہونے میں تردد ہو اور جن کا وجود یقینی ہو وہاں رجاء نہیں بولتے مثلاً صبح میں آفتاب کے نکلنے کو رجاء نہیں کہیں گے اور آفتاب کے شام کے غروب ہونے کو خوف نہیں کہیں گے کیونکہ طلوع و غروب یقینی ہیں مگر یہ کہیں گے کہ مینہ برسنے کی رجاء ہے اور خشکی کا خوف ہے۔ اگر کسی کسان زمین اچھی تلاش کر لی

اُس میں بچ بھی اچھی تم کا بویا گھاس اور کانٹوں سے بھی کھیت کو نلایا۔ پانی بھی وقت پر دیا۔ اور جو بائیں اُس کے اختیار میں کھیت کی حفاظت کی تھیں کیں اور پھر اللہ کے فضل کا متوقع ہوا۔ کہ کھیتی کے تیار ہوتے تک، ارضی و سماوی آفات محفوظ رکھ کر غلہ عنایت فرمائے گا تو اُس کی توقع کو رجا کہتے ہیں اگر تخم کسی اونچی زمین میں ڈالا کہ جہاں پانی نہیں پہنچ سکتا۔ اور بیج کی خبر نہ لی پھر منظر کھیت کاٹنے کا ہوا تو اُس کے انتظار کو رجا نہ کہیں گے بلکہ بیوقوفی اور حق بولیں گے۔ اگر تخم بھی زمین میں بویا لیکل اُس میں پانی نہ تھا اور منظر مینہ کا آس وقت میں کہ جس میں کثر پانی نہیں برستا تو ایسے انتظار کا نام بھی رجا نہیں اُس کو تنہا کہتے ہیں انتظار بے سبب کا نام تمنا ہوتا ہے۔ اس معلوم ہوا کہ رجا صرف اُس صورت میں ہوتی ہے کہ محبوب چیز کا انتظار ہو اور جتنے اسباب کہ بندہ کے اختیار میں ہوں وہ سب ہو چکیں فقط وہی سبب باقی رہ جائے جو اُس کے اختیار میں ہو۔ اور وہ فضل الہی کا شامل حال ہونا جسکے سبب مواقع اور آفات دور رہیں اسی طرح اگر تخم ایمان مزرعہ دل میں بودے اور اُس کو طاعات کے پانی سے سینچے اور اخلاق بد کے کانٹوں سے زہین دل کو صاف کرے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے منظر ثبوت ایمان کا موت کے وقت تک در متوقع حسن خاتمہ کا جو موجب مغفرت ہی ہے تو اُس کا انتظار رجا، حقیقی اور بذات خود عمدہ کہلائے گا اور یہ رجا اس بات کی باعث ہوگی کہ جن اسباب ایمان سے لوازم مغفرت کامل ہوتے ہیں ان کے مرتے دم تک مواظبت کرے اور اگر تخم ایمان کی تو خبر نہ لی اور طاعات کا پانی بھی نہ دیا یا دل کو اخلاق زہلیہ سے بھرا رکھا اور لذات دُنیا کی طلب میں و بار بار اور بھر مغفرت کا منظر ہوا تو یہ انتظار حق اور غرور ہے غرض بڑی غلطی ہے کہ گناہ سے نادم نہ ہو اور معافی کی توقع کئے عمل نیک کرے تو اب آرزو رکھتے رہ

ہر آنکہ تخم بدی کشت چشم نیک شست دماغ یہودہ پخت و چپال باطل است
خوف کی حالت بھی تین چیزوں کے مرکب ہے۔ اول علم دوم حال سوم عمل علم سے وہ علم

جس کے ادراک اس سبب کا ہو جو برائی پہنچا ہے۔ مثلاً کسی شخص نے کسی بادشاہ کا قصور کیا اور اس کے ہاتھ میں اسیر ہوا تو اس کو اپنے ماسے جانے کا ڈر ہو گا ہر چند معاف ہو جانا اور بھگا جانا بھی ممکن ہے الا اس کے دل کو خوف کا صدمہ اسی قدر ہو گا جس قدر قتل کے اسباب قوی ہونگے۔ اور وہ اسباب یہ ہیں کہ اپنے قصور کا برا ہونا۔ بادشاہ کا بذات خاص کینہ و راد غصہ و انتقام کش ہونا اور اس پر ایسے لوگوں کا محیط ہونا جو انتقام پر آمادہ کریں اور کسی سفارش کا اس کے باب میں مانع ہونا اور خود مخالف کا تمام وسائل و حسانت عاری ہونا جن سے اپنے قصور کا نشان صفحہ خاطر بادشاہ سے مٹا سکے پس ان اسباب کا جمع ہونا اور ان کا علم مجرم کو ہونا سبب قوت خوف اور شدت صدمہ دل کا ہے اور جتنے یہ اسباب ضعیف ہونگے اتنا ہی خوف بھی کم ہو گا اور کبھی خوف ایک چیز کی خاصیت جاننے سے پیدا ہوتا ہے مثلاً کوئی شخص درندے کے پنجے میں گرفتار ہو تو اس کو درندے کا خوف اس جہت سے ہے کہ اس کو درندگی کا وصف معلوم ہو گویہ وصف درندے کا اختیار ہے کبھی خوف اس سے ہوتا ہے کہ ڈر کی چیز سرشت میں اخل ہوتی ہے مثلاً اگل اور پانی کا خوف جن کی سرشت میں جلانا اور ڈبونا داخل ہے غرض بڑے اسباب کا علم اس بات کا سبب ہے کہ اس سے سوزش دل و درد و رونی لگے اسی سوزش کا نام خوف ہے پس اسی طرح خدا کی صفات جاننے سے خوف الہی دل میں پیدا ہوتا ہے۔ جتنا آدمی کو اپنے گناہوں کا اور خدا کی بزرگی کا علم ہو گا اتنا ہی خوف پیدا ہو گا جب یہ علم ہوتا ہے تو خوف کی حالت طاری ہوتی ہے کبھی بدن لاغر ہو جاتا ہے کبھی نگ زد ہو جاتا ہے کبھی بیہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ کبھی روپا چھینا کبھی خوف کا صدمہ لیا ہوتا ہے کہ پتا چھٹ جاتا ہے اور آدمی مر جاتا ہے ایسا خوف نہایت مفید ہوتا ہے اور طبیعت کو گناہوں سے روکتا ہے اور طاعات کے لئے مفید ہوتا ہے جس سے تلافی تقصیر گذشتہ اور استعدا و آئندہ حاصل ہو جو مخالفِ عمل نہیں کرتا اسے مخالف نہیں کہنے وہ مخالف نہیں جو رو کر اپنی آنکھیں پوچھ ڈالے بلکہ مخالف وہ ہے

کہ جس چیز میں خوف سزا جانے اُس کو چھوڑ دے +
 (۳۵) حکیم بوالقاسم رحمہ کا قول ہے کہ جو شخص کسی چیز سے ڈرتا ہے اُس کو دور بھاگتا ہے
 مگر جو خدا سے ڈرتا ہے وہ اُسی کی طرف بھاگتا ہے۔ ذوالنون مصری رحمہ سے کسی نے پوچھا کہ بندہ
 مخالف کبسا ہوتا ہے انھوں نے فرمایا کہ جیسا کہ کوئی اپنے تئیں مریض کی طرح بنالے کہ زیادتی مرض
 کے خوف سے پرہیز کرتا ہے خوف کے اثر سے صفات میں شہوات کی بیخ کنی ہو جاتی ہے۔ لذت کو
 کمتر معلوم ہوتی ہے یہاں تک کہ جو گناہ محبوب تھے وہ بُرے معلوم ہوتے ہیں۔ اخصائیں ادب
 اچھا تھیں اور دل میں انگسار و تشویش و مسکت آتی ہے۔ کبر۔ حسد۔ اور عقد و در ہو جاتی ہے۔
 بلکہ تمام بہت اپنی ہی خوف میں صرف کرتا ہے اور اپنے انجام کار کا خطرہ مد نظر رکھتا ہے +

(۳۶) ریا

ریا مشتق رویت سے ہو جس کے معنی دیکھنے کے ہیں۔ ریا کے اصلی معنی یہ ہیں کہ لوگوں کو اچھی باتیں
 دکھا کر اُن کے دلوں میں قدر منزلت حاصل کرنی لیکن جاہ و منزلت کا دلوں میں حاصل ہونا
 سو اُجادات کے اور اعمال سے بھی ہو سکتا ہے اور عبادات سے بھی لیکن بحکم عادت ریا خاص
 اسی صورت کا نام ہو گیا ہے جس میں لوگوں کے اندر منزلت کی طلب عبادات کی جہت سے
 مقصود ہو۔ پس یا کی تعریف یہ ہوئی کہ خدا کی طاعت مخلوق کے دلوں میں اپنی قدر و منزلت
 کے پیدا کرنے کا ارادہ کرنا۔ اب یہاں چار چیزیں ہیں ایک یا کرنے والا وہ تو عابد ہے ایک
 جس کے لئے ریا کیا جائے۔ وہ آدمی ہے کہ اُن کو دکھانا منظور ہے۔ اور اُن کے دلوں میں
 منزلت مطلوب اور ایک جس چیز کو دکھانا منظور ہے وہ فضیلتیں ہیں جو ریا کار ظاہر کرنا چاہتا ہے
 اور ایک خود ریا ہے یعنی اُن فضائل کے اظہار کا قصد جن چیزوں میں کہ ریا کو دخل ہے
 وہ پانچ قسم ہیں۔ یعنی آدمی لوگوں میں ہنود پانچ چیزوں میں کر سکتا ہے بدن۔ ہیئت۔
 قول۔ عمل۔ کساتھ کے لوگ اور اشیاء خارجی۔ دنیا دار بھی انھیں پانچ قسموں میں ہنود کرتے
 ہیں۔ مگر اُن کا ریا خفیہ ہو۔ دین میں ریا کاری کی برابر کوئی بُرائی نہیں + ریا کی دو قسمیں

ایک جلی ایک خفی۔ جلی وہ ہے کہ جو آدمی کو باعث عمل کا ہو گو قصد ثواب ہو۔ ریا کار خود جانتا ہے کہ میں نے ریا کیا۔ ریا یعنی یہ ہے کہ اپنے عمل پر آدمیوں کے مطلع ہونے سے خوش ہو مثلاً بہت سے عابد ایسے ہیں کہ عمل میں اخلاص کرتے ہیں۔ لیکن جب اس عمل پر لوگ مطلع ہوتے ہیں تو اُن کو سرور اور راحت معلوم ہوتی ہے۔ اور دل پر سے عبادت کا بوجھ اتر جاتا ہے تو یہ سرور ریا یعنی پردلالت کرتا ہے اس لئے کہ اگر دل کا التفات لوگوں کی طرف نہ ہوتا تو اُن کے مطلع ہونے پر سرور ہرگز نہ آتا تو معلوم ہوا کہ جیسے آگ پتھر میں پوشیدہ رہتی ہے اسی طرح یہ ریا بھی دل میں پوشیدہ تھا کہ لوگوں کی اطلاع بمنزلہ حقیقی ہو گئی کہ اُس میں فرحت و سرور کا اثر ظاہر کر دیا۔ انسان کا ریا سے خالی ہونا بڑا دشوار ہے۔ کچھ نہ کچھ اس کی عادت بچپن سے پڑتی ہے۔ بڑی شکل سے وہ دور ہو سکتا ہے۔ ریا کی اصل تین چیزیں ہیں اول تعریف کی لذت سے محبت۔ دوم مذمت کی رنج سے نفرت۔ سوم طمع لوگوں کے قبضہ کی عبادت کا اظہار۔ ان چیزوں کے لئے تو معیوب۔ مگر ہاں اس نظر سے ہو کہ لوگ پیروی کریں تو برا نہیں آدمی کو چاہئے کہ ظاہر و باطن کو یکساں رکھے۔ ایک یا تو اپنی خوبیوں کے اظہار میں ہوتا ہے۔ دوسرا ریا اپنے گناہوں کے چھپانے میں ہوتا ہے۔ یوں تو ہر انسان اپنے دل و اعضا ظاہری سے گناہ کر کے چھپاتا ہے اور لوگوں کا اُن پر مطلع ہونا برا جانتا ہے۔ یہ کچھ برا بھی نہیں کہ آدمی اپنے ہم جنس سے اپنے گناہ کو چھپائے۔ کیونکہ جبکہ دی سخت بے جیا ہو جاتا ہے تو اس کو اپنے گناہوں کے ظاہر ہونے کی پروا نہیں ہوتی۔ مگر ریا کار اپنے عیبوں کو اس لئے چھپاتا ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ متقی اور بہتر ہمارے۔ وہ اپنے تقویٰ کی تعریف چاہتا ہے اور اُس کا غم کرتا ہے کہ لوگ میرے متقی ہونے کی تعریف کیوں نہیں کرتے یہ امر نہایت مذموم ہے۔

(۳۸) جیسا ریا ہے ویسا ہی ہمت ہی یعنی بندہ اس سبب طاعت خداوند کرے کہ اس کا آوازہ لوگ سنیں اور تعریف کریں جس سے اُس کو دنیاوی فائدے حاصل ہوں۔

آدمی خوب سمجھ لے کہ راستگی ظاہر کر دار اور پاکیزگی جبہ و دستار و شہار کو چہ کام نہیں لگے گی جب تک کہ طاعت خالص ہوگی۔ جو لوگ انواع طاعات میں سعی بہت کرتے ہیں اور رات دن کوئی دقیقہ قیام و صیام میں نہیں چھوڑتے ہیں اور کسیہ جان کو نفوذ طاعات سے پر کرتے ہیں اور اُس کو مستلح نجات جانتے ہیں ناگاہ طرار و دنیا و دین سعت دریا کی کمند اُن کے اعمال کے گہر میں اُل کر ان کی حیات کے نفوذ کو چر کر لے جائے گا جو لوگ اعمالِ حُسن سے تحصیلِ نیا غرض رکھتے ہیں اُن کا صلہ فقط یہی ہے کہ دنیاوی مرادیں اُن کی حامل ہوتی ہیں اور اُن کے کاموں کا نوائے پنا میں مل جائے۔ خدا کی بندگی کا حال بیچ کا سا ہے جب خاک کے اندر پنہاں ہوتا ہے تو اُگتا ہے اور جو خاک سے باہر ہوتا ہے وہ نہیں اُگتا۔ یعنی جب بندگی مخفی ہوتی ہے وہ شمر ثواب اور منج رستگاری ہوتی ہے اور جو ظاہر ہوتی ہے وہ صنائع اور باطل ہوتی ہے +

(۳۹) قلب حفظ قلب

خانہ دل کی کنجی نہر میں نہیں ہے بلکہ جذبہ حقیقت میں ہے اگر دل باطل حیالات نہ پاک ہو تو پھر اُس سے کوئی کام نہیں نکلتا۔ وہ دل کہ شراب و بامہ خواب کے اسباب میں مصروف رہتا ہے وہ غافل و بے خبر ہے اور جس کا دل ایسا ہو اُس میں ایک دیوانہ گستاخی ہے۔ اسکی طبیعت خود کھیتی کی سی ہے کہ استخوان اپنے آگے رکھتا ہے۔ ایسے کتے کو بڑے عذاب دے کر مارنا چاہئے۔ دل میں نوحہ پیدا کرنا چاہئے کہ نار سے بچاؤ ہو اور غذا کے آگے خوار نہ رہنا۔ منزل دل میں در تن کام نہیں آتا۔ اس سوا در دل کچھ اور نہیں حاصل ہوتا۔ باطن کا نام دل ہے۔ وہ ظاہر سے باہر ہے جیسے دماغ میں مغز اور تخم کتان اور فلتیہ میں نور چرایغ رہتا ہے اسی طرح دل میں بین رہتا ہے۔ جو دل نفس مارہ پر غالب ہو اوہ سردار و سکا سردار ہو۔ وہ دل ہی نہیں ہے کہ عقوبے کو تھوڑی دنیا کے لئے فروخت کرے اور حرص و آزمیں گرفتار ہو۔ دل آب و گل سے نہیں بنتا۔ جن دل میں حرص ہو جس بھری ہو

وہ ظلم بزدلی سے بے برہہ ہو بلکہ ایک پارہ گوشت گندہ ہو جب دل بد ہو جاتا ہے تو عظمت بدن تباہ ہو جاتی ہے ضعیف شاہ سے لشکر پوشیدہ ہو جاتا ہے۔ انسان کا جسم تم نہیں بلکہ دل کا کینہ ظلم کرتا ہے۔ ایسا دل گرگ و سگ کی زیادہ سفلہ ہوتا ہے۔ جیسا کتا طالع و گرگ درندہ ہوتا ہے ایسا سفلہ مکر و خدشاہ کا بندہ ہوتا ہے۔

(۳۴) دل کو جھوٹی امید و سکالم میں نہ ڈال بلکہ ایسا تابع بنا جیسا کہ تیرے ہاتھ میں ظلم اگر اُس کو راہِ خدا میں نہ چلائے گا تو وہ زنجی کی طرح سیاہ ہو جائے گا جس کو مغرور نہیں حاصل وہ دل میں مین نہیں کھتا۔ تو نے پارہ گوشت کا نام دل رکھ چھوڑا ہے جس سے دل محل ہو جاتا ہے۔ تو دل سے غافل و بے خبر ہے۔ دل اور ہے تو اور ہو رہا ہے۔ دل کے پردہ بالِ خرد سے ہٹنے میں تن بے دل کے مٹی کا پورہ ہو جب درخت خرماکا دل کاٹ ڈالو تو وہ خشک بے برگل میں کھرا رہتا ہے۔ ایسے ہی انسان کے دل کی حقیقت ہے کہ وہ ہی انسان کا باطن ہو وہ باطل ہو جائے تو پھر کچھ باقی نہیں رہتا۔ دل مین بن اور وماغ میں عقل ہوتی ہے۔ دین روز ہے عقل چراغ ہے۔ روز کے لئے تو آفتابِ نجم سوز چاہئے وہ چراغ سے روشن نہیں ہو سکتا۔ دل منظرِ بانی ہوتا ہے یہ حجرہ دیواری نہیں ہوتا جو دل اس جہان کے ساتھ خوش بن رہا ہے وہ دل نہیں ہے بلکہ پارہ پوست ہے۔ جاہلوں نے شکلِ صنوبری کا نام دل رکھ چھوڑا ہے۔ اس کا نام دل مجازاً ہے جس کو کتوں کے آگے ڈال دے۔ دل وہ ہے جس کو عقل پر بھی مہتری ہے۔ نہ اُس کی شکلِ صنوبری ہے۔

(۳۵) دل حمتِ بہیم سے قوی نہیں ہوتا۔ بلکہ سلیم کی معجونِ مفرح سے قوی ہوتا ہے۔ اولیاء ہی معجونِ مفرحِ شفا خانہ رضائیں بناتے ہیں۔ یہاں دنیا میں آدمی مٹی کھاتے ہیں جس سے زرد روی حاصل ہوتی ہے۔ صبحِ روی نہیں ہوتی۔ اس دنیا کے نانِ جامہ سپید سے سیاہی دل زیادہ ہوتی ہے۔ جامہِ نرم سے تیرہ دل سخت ہوتا ہے۔

خوش خوش تیری شرم کھوتی ہے۔ پوست کی خوبی پر مغرور نہ ہو۔ بہت دلق پوش تجھے زیادہ خوش ہیں۔ خوش خوئی کچھ کلاہ و دیبا پر موقوف نہیں ہے جس دل میں غم کا گہر ہے وہ دل نہیں جانے خون ہے۔ جس احق کا دل حرص زیادہ کرتا ہے وہ زیادہ ڈھونڈتا اور کم پاتا ہے۔ تجھ کو اپنے دل کی تقویت خدا کی راہ سے کرنی چاہئے۔

(۴۲) طہارت

طہارت کے معنی ستھرائی کے ہیں۔ اب ستھرائی دو طرح کی ہے ایک یہ کہ ظاہر بدن کو نجاست و فضلوں غلطی سے پانی بہا کر صاف و شستہ کریں جس سے ظاہری ستھرائی ہو جائے اس ستھرائی سے یہ فائدے ہیں کہ صورت پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ اور وہ صحت کی بھی معاون رہتی ہے۔ دوسری ستھرائی یہ ہے کہ باطن کو ظاہر کرے۔ پلیدیوں اور نجاستوں یعنی اخلاق بد اور خصال ناپسندیدہ سے باطن بھر دیا ہے پاک کرے۔ جب تک ل اخلاق بد اور عقائد فاسد سے بھرا ہے گا پاک نہ ہوگا۔ اس میں اخلاق حمیدہ کو جگہ نہیں ملے گی۔ اس لئے ہر مذہب میں طہارت باطنی عبادت کے لئے اکایم اہم قرار پایا ہے۔ اور ظاہری طہارت کو باطنی طہارت کی تہید بنایا ہے۔ اس ظاہری طہارت کو عبادت سمجھا جیسا کہ عوام سمجھتے ہیں غلط ہے۔ وہ طہارت کا ادنیٰ درجہ ہے۔ اوپر کے درجہ کو آدمی جب تک نہیں پہنچتا جب تک کہ ادنیٰ درجہ کو نہیں پہنچے۔ جو شخص باطنی ستھرائی کی میل کچیل کو دھو کر صاف نہیں رکھ سکتا وہ کیسے باطن کو اخلاق ذمہ سے پاک کر کے صفات محمودہ سے معمور کرے گا۔ یہ ظاہری اعضا کی طہارت باطن کی طہارت کے سکھانے کی ابتدا ہے۔ جو کوئی اس ابتدا ہی میں رہ گیا وہ انتہا پر نہیں پہنچتا۔ جس قدر معصود و عزیز و شریف ہوتا ہے اس قدر اس کا طریق اور مسلک مشکل اور طویل ہوتا ہے اور اس میں کھائیاں بہت ہوتی ہیں یہ خیال کرنا نہیں چاہئے کہ یہ باتیں نزد سے حاصل ہو جاتی ہیں اور بدن کو شش سہل الوصول ہوتی ہیں ہاں جس شخص کی چشمہ دل

اندھی ہوتی ہے وہ ظہارت صرف ظاہر کی ظہارت کو سمجھتا ہے جس کو ظہارت باطنی سے وہ نسبت ہی جو پوست کو مغز سے۔ عرض آدمی کو چاہئے کہ اپنی تمام بہت اور فکر دل کے پاک کرنے میں مشغول کرے۔ اور ظاہری ظہارت بقدر حاجت کرے۔ زائد از حاجت سے کچھ فائدہ نہیں بلکہ جو ہر نفس میں ہی عمر کا جس سے اور عمدہ فوائد لے سکتے ہیں انکا کرتا ہے۔ نجاست ظاہری کے دور کرنے میں تین باتیں ہوتی ہیں۔ ایک جس چیز کو دور کریں اور ایک جس چیز سے دور کریں۔ اور ایک جس طریق سے دور کریں اس پر تو ساری دینا کا اتفاق ہے کہ پانی سے نجاست دور کرتے ہیں مگر اس میں اختلاف ہے کہ کون کونسی چیزیں نجس ہیں جسے پاک کرتے ہیں اور کون سی طریقوں سے وہ دور ہو سکتی ہیں۔

(۳۴) تقلید

تقلید میں پنے حال سے بے خبری اور اوروں کے حال پر توجہ کرنی ہوتی ہے۔ دل پر اثر کے پر تو پڑنے سے تقلید پیدا ہوتی ہے جب بے خبر ہو پیا پے پڑتا ہے تو مقلد اسکو مستحق جانتا ہے جب دل پر نقش تقلید جم جاتا ہے تو ہر نیکی پر آفت آجاتی ہے۔ تقلید خواہ کوہ کی طرح قوی ہو تو بھی گاہ کی طرح بے حقیقت ہو۔ اندھا خواہ کیسا ہی فریب اور ترخشم ہو مگر بغیر آنکھوں کے گوشت کا لو تہڑا ہی ہوتا ہے۔ یہی حال عقلا کا ہے خواہ بال سے زیادہ باریک باتیں وہ کہے مگر اس کے دماغ کو ان سے خبر نہیں ہوتی۔ مگر ہاں وہ اپنی باتوں سے آپ ہی مست ہوتا ہے اس کا حال ندی کا سا ہوتا ہے کہ خود تو پانی نہیں پیتی مگر اوروں کو پلاتی ہے اس میں جو پانی جاری رہتا ہے اور قرار نہیں پکڑتا تو اس کا سبب یہی ہے کہ وہ یہاں سی اور آج نہیں ہے۔ نے کی طرح وہ مالہ زار کرتا ہے مگر سب بیکار۔ مقلد و محقق میں بڑا فرق ہے۔ ایک لحن داؤدی ہے دوسری صدا ہے۔ مقلد کینہ آموزی کرتا ہے محقق کی گفتار دل میں پیدا کرتی ہے مقلد کا حال ایسا ہے جیسے کہ بھٹی یا چھکڑے پر بوجھ کا۔ مقلد کو بھی اپنی فوج گری کی مزہ مل جاتی ہے۔ وہ حدیث کو غصہ کرتا ہے مگر سوا طمع کے اس غیبت کی

کچھ اور غصہ نہیں ہوتی۔ سو من و کافر خدا کہتے ہیں مگر ان میں فرق بہت ہوتا ہے۔ گدا جو خدا خدا کرتا ہے صرف نان کے لئے ہے۔ متقی جو خدا کہتا ہے وہ جان کے واسطے۔ یہ نان خواہ برسوں خدا خدا کرتا ہے جیسا کہ حال گھاس کے لئے صفحہ کا بوجھ اٹھاتا ہے ایک حکایت تہذیب کے لئے لکھتے ہیں جس سے تقلید کی آفت معلوم ہو۔ ایک صوفی خانقاہ میں اتر اُس نے اپنے گدھے کو خوب دانہ گھاس کھلا کے احتیاط سے باندھ دیا۔ وہاں خانقاہ میں ایک صوفیوں کا گروہ اتر اتر ہوا تھا۔ انھوں نے اُس گدھے کو لے جا کر بیچ ڈالا۔ اور اُس کی قیمت سے کھانا خرید کے لائے اور شمع روشن کی۔ اور مجلس سماع خوب چائی۔ پھر اُس صوفی کو بلایا۔ کوئی اُس کے پانوں پر گرتا تھا۔ کوئی ہاتھ چومتا تھا۔ کوئی اُس کے چہرہ پر سے گرد جھاڑتا تھا۔ کوئی اُس کو صدر مقام پر بٹھاتا تھا۔ پھر سب نے کھانا کھایا۔ پھر شمع شروع ہوا۔ مہرے آخر میں یہ گانا شروع کیا۔ خربرت خربرت و خربرت و خربرت تقلید کر کے اُس صوفی نے بھی یہ گانا شروع کیا کہ خربرت و خربرت و خربرت و خربرت پس جب مجلس ختم ہوئی خانقاہ خالی ہوئی۔ صوفی ایسا اسباب حجرہ سے نکال کر آمادہ سفر ہوا۔ آخر خر کے پاس گیا تو وہاں اُس کو نہ پایا۔ آدمی کو تلاش کیا تو لوگوں نے کہا کہ وہ گدھے کو بانی پلانے گیا ہے۔ کل گدھے نے کم پانی پیا تھا۔ جب نوکر آیا تو صوفی پوچھا کہ گدھا کہاں ہے۔ اُس نے کہا کہ میں کیا جانوں۔ غرض لڑائی شروع ہوئی۔ صوفی نے کہا کہ گدھا میں نے تیرے سپرد کیا تھا۔ جو چیز میں نے تجھ کو دی تھی وہ میں تجھ لوں گا۔ نہیں قاضی پاس پکڑ لے جاؤنگا۔ اُس نے کہا کہ صوفیوں نے مجھ پر حملہ کیا وہ قوی تھے مجھے جان کا خوف ہوا۔ کہ صوفی تجھ سے زبردستی چھین کر لے گئے صوفی نے کہا کہ مجھے تم نے اُس کی خبر کیوں نہیں کی میں اپنا گدھا اُس سے واپس لیتا جو گیا۔ اب سب کچھ گئے تو یہ کہتا ہے۔ پہلے تو علاج تھے اب کوئی نہیں معلوم نہیں لوگ کہہ رہے گئے اُس نوکر نے کہا کہ والدین بار بار اس بات کے کہنے کے لئے آیا۔ مگر آپ کی زبان جیسا تو

سنا کہ خبر برقت و خبر برقت۔ تو میں لکنا یہ جان کر چلا گیا کہ آپ کو معلوم ہے۔ تو صوفی نے کہا
اگر وہ ان الفاظ کو خوب طرح سے کہتے تھے۔ مجھے بھی اس میں لذت آئی میں بھی تقلیداً
کہنے لگا۔ ایسی تقلید پر دو سولعت کا حکم

(۴۴) انسان کی سیرت ستودہ

جب انسان کی نیک سیرت ہو تو انسان نہیں۔ جس کا مزاج سرتا باز رہے۔ وہ آدمیت
دور ہے۔ آدمی کا نیا ہونا سبکی نہیں ہے۔ بلکہ خوش نیکو اس کی نکوئی ہے جس آدمی کا بدن
تیرہ اور ظاہر اچھا ہو وہ ایسا ہے جیسے کہ دیا کا استر کنبل ہو۔ جیسے کہ رنگی کا روئے
کوڑھی کے روئے سفید سے اچھا ہوتا ہے ایسا ہی وہ شخص اچھا ہوتا ہے جو ظاہر میں
رکھتا ہے اور باطن میں خوشی نیکو بعض آدمی شراب کی طرح تلخ ہوتے ہیں مگر ان میں
صفائی اپنا منہ دکھاتی ہے بعض آدمی بد خو نیکے دہوتے ہیں ان کا حال ایسا ہوتا
ہے جیسے کہ بد خط کا کتبہ نقش سے لکھا ہوا۔ نیک خوئی سے ہلکے باوجود سخت و ترش
ہونے کے روشنی چشم کا باعث ہوتی ہے۔ بد خو میں خشم و جھان جو جانہ خیر ہونے میں
کرم و لطف کا نام نہیں ہوتا۔ اس کا حال ایسا ہوتا ہے جیسے کہ پڑانی قبر کا کہ اس
دیکھنے سے آدمی کا دل ٹھہراتا ہے اور اس پر جو بھول چڑھاتا ہے تو اس سے کاشا پیدا
ہوتا ہے جو بزرگ بزرگی رکھتے ہیں وہ چھوٹوں کی گرمی کو بج پر رکھتے ہیں۔ ان کا حال
دریا کا سا ہوتا ہے کہ اس کے سینہ پر غبار نہیں ہوتا خواہ باران اسپر کیسی ہی سنگساری
کرے وہ سمندر کی سی سمائی رکھتے ہیں۔ کوئی غلاظت ان کو ناپاک نہیں کر سکتی خوشی
نیک سے خدا کا نور چمکتا ہے۔ وہ بالوں کی طرح اپنی خوشبو سے سپید ہوتی ہے۔ کمینوں
بزرگوں آزار پہنچانا ایسا ہے جیسے کہ بھیڑ کا بھیڑے کی دم کا پکڑنا یا حسن و خاشاک پر
شمع و چراغ کا رکھنا۔ کمینے دفعہ دولت پانے سے بزرگ نہیں ہو جاتے بلکہ ان کا حال
اس شعلہ کا سا ہوتا ہے کہ دفعہ اٹھتا ہے اور جلد بجھ جاتا ہے۔ یا چینیوں کا سا ہوتا ہے

کہہ رہے تھے ہی عدم کی طرف پرواز کرتی ہیں جو کج طبع ہیں اُن کا حال دائرہ کا سا ہے کہ وہ
 بغیر کج روشی کے رہ نہیں سکتی جس کی خلقت میں سیدرونی ہو وہ بیٹے امر غارہ سے
 سُرخ نہیں ہو سکتا۔ زنگی کا چہرہ جو سیاہ ہوتا ہے وہ کیا شکر و سب سے سُرخ ہو سکتا
 سانپ خواہ کنگرہ پر ہو یا چاہ میں ہی اُس کی صورت رسی کی سی ہے۔ اسی طرح کج خلق
 خواہ کسی حال میں ہو بدکار کی باز نہیں رہتا۔ شیر جو شکاری آفت جان ہے اُس کے
 دست و پا سے تیغ و خنجر ہیں۔ ایسے بدکار کے دست و پا لوگوں کے لئے اکیافت ہیں۔
 پس جب بدی دل کے اندر بیجھ جاتی ہے تو وہ بدی ہی خود خیال میں نیک نظر آتی ہو
 جو گرگ کہ میش کا خون پیتا ہے وہ میش کے دل کے ریح کو نہیں جانتا۔ لقبے ان اپنی
 کاوش پر فخر کرتا ہے جو اسی اپنے دانو پر۔ جب کہ بوم سیاہ مبارک نہیں کھتا۔ ایسے
 شوم پیشہ مبارک نہیں کہ تا بد خو سیرت زیبا رکھ ہی نہیں سکتا۔ ملک الموت بھی جان ہی
 نہیں سکتا۔ سید رو کبھی سُرخ رو ہو ہی نہیں سکتا۔ مگر ہاں اُس کا پوست اتارا جائے
 تو وہ سُرخ ہو جائے جو ہنرور ہوتے ہیں وہ اپنے مقدر کے موافق دوسرے کا کام کرتے
 اسناد پیرتپ زدوں کی نبض ہاتھ میں لیکر دستگیری کرتے ہیں۔ اس دنیا میں تو
 اوروں کے لئے نفع دھونڈا کر تیرا نفس منع کرے تو اُس کو منع کر۔ ہر تن میں خلق نیک
 کچھ ضرور ہوتا ہے لیکن نفس سرکش اس کا رہ زن ہوتا ہے۔ اگر صندل کے درخت کو سیاہ
 نہ گھیرتا تو وہ ہر جگہ پہنچتا اسی طرح انسان اپنے خوش خلقی سے فائدہ پہنچاتا اگر اس کا
 نفس امارہ نہ بہکتا تا سیر ہونے سے کئے کا جوش جاتا رہتا ہے۔ مگر مرد اسودہ اور فتنہ
 ہو جاتا ہے۔ زر کا محک پیچھے ہے اور آدمی کا محک زر ہے۔ جو مکر میں وہ زمانہ کی آقا
 خود اٹھاتے ہیں مگر اوروں کو منفعت پہنچاتے ہیں ان کا حال موتی کا سا ہوتا ہے کہ
 کٹے پسینے پر بھی وہ بیکار نہیں ہوتا سرمہ چشم بنتا ہے۔ ناکس اگر بلغم میں بھی ہو تو اُس کا
 مال مردار بن کر دماغ کو پراگندہ کرتا ہے جن آدمیوں میں سہر سیکڑوں ہر اکرتے ہیں

اگر ان کو سزا ملے کہ وہ شرمندہ ہوتے ہیں مگر جو حرم زندگی سے موچھوں پر تاؤ دیتے ہیں وہ کبھی شرم و حیا کے پاس نہیں آتے۔ سحرے بنتے ہیں اور دھپے کھاتے ہیں اس سے وہ کبھی بلند مرتبہ نہیں ہو سکتے۔ سنگ کوے نشین ہونے سے شیر نہیں بن سکتا۔ جیسے پھلنی سیکڑوں چھیدوں کے ہونے سے بیکار نہیں ہوتی۔ اور لگن ایک چھید ہونے سے بیکار ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی بدکار اپنے تئیں بیکار سیکڑوں میں بول نہیں جانتے۔ اور نیکو کار اپنے میں ایک عیب کو دیکھتے ہیں تو اپنے تئیں بیکار جانتے ہیں۔ اگر سزا کو بے سے بالا ہڑتا ہے تو حسرت و افسوس نہیں کھاتا ہے کیونکہ وہ کھانے کی چیزیں نہیں ان کے کھانے سے اور زیادہ گرسنگی ہوتی ہے۔ نیک آدمی حاسد کی سزا کے در پے نہیں ہوتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ حسد ہی اس کی سزا ہے +

(۴۵) نصیحت فرزند

اے فرزند تو ابتداً عمر میں سہ کو سیکھ وہ تجھے گنج و زر ہی نہیں دے گا بلکہ تیرے دل و جان بچ لے جائے گا۔ یہ خوب جان لو کہ سب نصیب میں بہتر نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ خاص زندہ دلوں کا حصہ ہے جب بہتر آموزی شروع کرے تو سب پہلے ادب سیکھ۔ اول قرآن شریف کسی ایسے استاد سے پڑھ کہ وہ ادیب بھی ہو۔ قرآن میں کامل ہو۔ الفاطیس وہ سن رکھتا ہو جس دل کو راحت ہو۔ قرآن شریف میں سے جو کچھ ہو سکے یاد کر۔ پھر تحصیل کی طرف متوجہ ہو۔ بہر فن میں سے کچھ مختصر یاد کر۔ ہر گز ان کے بچوں کی خوشبو سونگھ۔ جو سبق پیش نظر ہو جب تک نہ سمجھ میں نہ آئے نظر سے دور نہ ہو۔ علم کے ہزروں طریقے ہیں۔ کسی کے اندر حد سے پرے نہیں جانا چاہئے۔ عمر تھوڑی ہے فطرت اور ادب بہت ان میں سے جس کی تجھے ضرورت ہو وہ سیکھ۔ جہان کی کدورتوں سے آزاد ہو کر استاد عاقل کے دروازہ کے سوا کہیں اور قدم نہ رکھ۔ اسی کی باتوں سے تجھے ادراک ہوگا تیرا خلق اسی کی صحبت پاک ہوگا۔ اگر استاد سفید ہوگا تو اس کے طبع تیری خوشے تباہ

پیدا کرے گی۔ تجھے خط سے بھی خط اٹھانا چاہیے جو خط کہ حسن سے خالی ہے وہ کاغذ کی رو سیاہی ہے خط نہیں ہے۔ ایسا لکھو کہ لکھنے والے سے زیادہ آسانی سے پڑھنے اُسے پڑھے۔ قلم بھی انسان کے ہاتھ میں رزق کی عجیب کنجی ہے۔ مگر قلم کی طرح تم خط میں ایسے مصروف نہ ہو کہ سوا خط کے کوئی اور نہ تم میں نہ ہو۔ شعر و سخن میں اگر زبان خامو رکھو تو بہتر ہے۔ اگر وہ بکھر بھی ہو تو اُسے لب تر نہ کرو اگر وہ کان بھی ہو تو اُس سے گوہر نہ طلب کرو۔ وہ تمھارے ہر منہ کا کیسہ خالی کر دیں گے۔ جوانی میں ہم درد سی سیکھو اور مردی اور جوانی میں کو شش کرو۔ آدمی کا کام بچہ باریشی کے نہیں ہے۔ اُن میں کوئی منزل بری پر پہنچتا ہے۔ جبیل منزل میں آؤ تو درویشوں کی خدمت میں دوڑنا چاہیے۔ کھل بنیش ان سے تلاش کرنا چاہیے۔ صحبت ناخوش سے پرہیز چاہیے۔ بُری صحبت تنہائی بہتر ہے۔ خود ہی سامع اور سائل اپنا بن۔ خدا سے ہر حال میں ڈرنا رہ۔ واعظ و ناصح سے ایسی باتیں سیکھ کہ جو راہ خدا میں تیرے قدموں قوت دے۔ اور کاہلی و غفلت تیرے حیات سے دور ہو۔ لکات حکمت تجھے معلوم ہو۔

(۴۶) ادب

ادب کی معنی ہر ریاضت محمودہ کے اور ہر کوشش مستحکم ہے جس سے کفایت ہو۔ ہر چیز کی حد کی نگہداشت کو اور ہر فعل محمود کی تعظیم کو بھی ادب کہتے ہیں۔ تو اپنے نفس کو وہ ادب سکھا کہ بے ادب اُسے دیکھ کر با ادب ہو جائیں۔ جو ادب سکھانے کا ذوق رکھتا ہے وہ بے ادبوں کو اپنا ہی سا بنالیتا ہے۔ جیسے آہوئے وحشی جو گھر میں داند کھاتا ہے اور آہوؤں کو پکڑ لاتا ہے۔ جو اپنے اخلاق کی بنیاد ادب پر رکھتا ہے اُس کا فکر استاد ہو جاتا ہے۔ بزرگی کی جڑ ادب سے مستحکم ہوتی ہے۔ تو لالہ و گل کی طرح کھوڑا سا خندہ کر کہ سب کو مطیع ہونہ کرے ایسے متعجب لکائے کہ سب بہبود معلوم ہوں بے حجب و مزاح کہتے ہیں وہ خرد مندوں کے نزدیک نبرد و سلاح ہے۔ اگر تمھاری ڈاڑھی

کوئل کے پروں کی سیاہی ہو تو بلبھوں کی مویچوں کی ہنسی نہ اُڑاؤ۔ اگر تم سمن عارض اور گلغذا ہو تو زنگی کے سانے آئینہ رکھ کر نہ چھیرو۔ کیونکہ کوئی زشت دنیا میں بے مصلحت نہیں ہوتا۔ ایک چینی جکازنگ سچ و سفید تھا ایک زنگی پر ہنسا تو زنگی نے جواب دیا کہ میرا ایک نقطہ تیرے چہرہ کے لیے نیک ہے اور تیرا ایک نقطہ میرے لئے ایک عیب ہے۔ تجھے چاہئے کہ جو نیراعیب میں ہو تو اس کا ہنر دیکھ جو تجھے نہ ہر دے اس کو نبات و جو تجھے مارے اُسے آب حیات پلانا کہ تیری عقل سلامت پسند ہو اور تیرے نام کا خطبہ اخلاق میں باواز بلند پڑھا جائے۔ خدا سے توفیق ادب کی مانگ۔ بغیر ادب کے لطیف رہے آدمی محروم رہتا ہے۔ بے ادب اپنے ہی لئے برا نہیں ہوتا۔ بلکہ اوروں کے لئے بھی۔ ادب انسان کو معصوم بناتا ہے۔ گستاخی اور بے باکی غموں کا سبب ہے۔

(۴۷) آداب طعام

انسان کے لئے دن کی سلامتی ضرور چاہئے اور بدن کی سلامتی غذا پر موقوف ہے کہ بھوک کے وقت بقدر حاجت کھانا مل جائے۔ کھانے ہی سے آدمی سب کام دینا دین کے کر سکتا ہے اسی سے اس کی عقل ٹھکانے سے رہتی ہے۔ اب اس کھانے کی چار صورتیں ہیں۔ اول آدمی تنہا کھائے۔ دوم اپنے اہل و عیال کے ساتھ۔ سوم ملنے والے دوست آشناؤں کے ساتھ۔ چہارم تقریبوں کی دعوت میں۔ سب صورتوں میں مقدم بات یہ ہے کہ حلال کمائی سے کھانا پیا گیا ہو۔ اب کھانے کے مختلف طریقے ہیں۔ کوئی دسترخوان پر بیٹھ کر کھاتا ہے کوئی میز پر بیٹھ کر کھاتا ہے۔ کوئی کھانے کا طریقہ قابل اعتراض نہیں۔ وہ سب سہم و راجہ پر موقوف ہے۔ آدمی کو چاہئے کہ جو روکھی سوکھی برسی بھلی غذا خدا دے اسے خوشی سے کھانے ناک بھوں نہ چڑھائے۔ اس کی مذمت نہ کرے۔ اچھے کھانے والے کے معنی یہی ہیں کہ وہ سب چیزوں کو خوشی سے کھائے۔ آدمی کو اس میں کو شش کرنی چاہئے کہ میرے دسترخوان پر بہت ہاتھ ہوں۔ یعنی سب بیوی بال بچے ساتھ کھائیں۔ جب کھانا سامنے آئے تو چھ شخص کہ برسی عمر یا کسی کثرت نفیلت کے سبب تقدیم کا حق ہو پہلے سے اٹھ کر

کھانا شروع کرے کھانے میں عمدہ عمدہ لطافت اور طراقت کی باتیں ہوتی جائیں۔ کھانے میں دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دینی چاہئے۔ مزہ دار کھانے کو یہ نہ چاہئے کہ میں ہی کھا جاؤں بلکہ یہ چاہئے کہ اوروں کو کھلاؤں۔ یہ امر ارادہ کرے کہ دوسرے کو متیں دے دے کر کھلائے جب جمع کا کھانا ہو تو وہاں کوئی حرکت ایسی نہیں کرنی چاہئے جو دوسرے کو ناگوار ہو۔ مثلاً تھوکنے یا انگلیوں کو جھاننا۔ جب تک آدمی کسی کے ساتھ کھانے کو نہ بیٹھے کہ اس کو یہ نہ معلوم ہو کہ وہ مجھے خوشی سے کھلاتا ہے کسی کے ہاں اُس کے کھانے کا وقت تاک کر جانا مزید بہتر دستور کی بات ہو کہ کھانے کی صلا، آدمی دوسروں کی کرتا ہے مگر اُس سے غرض یہ نہیں ہوتی کہ لوگ اُس کے ساتھ کھانے لگیں۔ جو لوگ اس صلا پر چاہتے ہیں تو صلا کرنے والے کو اُن کا کھانا ناگوار ہوتا ہے۔ دعوت میں تکلف نہ کرے یہ بڑی حماقت ہے کہ لوگ قرض لے لے کر بڑی بڑی دعوتیں کرتے ہیں۔ ناحق تکلف کے تردد میں اپنے تئیں ڈالتے ہیں جب دوستوں کی دعوت میں تکلف ہوتا ہے تو ملاپ کم ہوتا ہے۔ دوستوں کے سامنے جو ماحضر ہو وہ رکھ دے۔ اُن کے واسطے وہ چیز جو پاس نہ ہو منگانی نہ چاہئے۔ مہمان کو چاہئے کہ وہ میزبان پر کھانے کی فرمائش نہ کرے کیونکہ اُس کو بعض اوقات اس فرمائش سے وقت اٹھانی پڑتی ہے۔ مگر بعض میزبان ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مہمانوں کی فرمائش سے خوش ہوتے ہیں۔ تو اُن پر فرمائش کرنے کا مضائقہ نہیں +

مہمانوں کا بلانا اور بے تکلف اُن کی دعوت کرنا نیک عادتوں میں اعلیٰ ہے۔ دعوت میں تو نگر اور حقیر دونوں کو بلانا چاہئے جو لوگ کہ دعوت قبول کرنے میں تکلف کریں اُن کے بلانے کی ضرورت نہیں بعض تنگبر غریب آدمیوں کی دعوت قبول کرنے کو اپنی ذلت جانتے ہیں اس صورت میں دعوت کا منظور کرنا ذلت ہے کہ داعی مدعو کا منت کش نہ ہو بلکہ اپنا دعوت کرنا اُسپر احسان جانے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ دعوت ایسے شخص کے ہاں کھاؤ کہ وہ تمہارا ممنون ہو۔ کسی مسلمان کو حقیر جان کر دعوت نہ قبول کرنی بڑی بد خلقی و تکبر ہے۔ دعوت میں جا کر

جدد مقام کی تلاش نہ چاہئے بلکہ فروتنی چاہئے۔ جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جانا چاہئے۔ دعوت
لہرنے والے کو اپنا انتظار نہ دکھانا چاہئے۔ نہ جلدی قبل از وقت دعوت جانا چاہئے۔ اب
دعوت میں کبھی کھانا سب طح کا چن دیا جاتا ہے کہ جسکے دل میں جو آئے وہ کھائے۔ کبھی
ایک کھانا سامنے آتا ہے۔ غرض سب کھانے سب کے آگے آتے چاہئیں خواہ وہ کسی طرح آئیں۔
بازاروں میں کھانا بعض بے تکلفی جانتے ہیں بعض اُس کو سعلہ و مکینہ بن۔ بعض کا قول ہے کہ
جہاں بھوک لگے وہاں کھائے۔ وہ یہ نہیں کرتے کہ بھوک لگے بازار میں اور جہاں کھائیں گھر

(۴۸) شرب

شراب کا پینا ایمان و تقویٰ کی بنیاد کے واسطے میل ہے اور دین اور دینے کے سعادت کے
خرمن کے لئے آتش سوزاں ہے۔ اُس کے ہر جرعمہ میں بغض و عناد اور ہر قطرہ میں فتنہ و فساد
ہر ساغ و اس کا رنگاری کونین کی کشتی کے لئے گرداب۔ اور ہر شراب اس کا خجلت و روضہ حساب کا
عماں۔ اس کے پیانہ کا لب و لہجہ اُن کی کشتی کے خون کا تثنیہ۔ اس کے شیشہ کا گلو محلہ دیوانگی کا سر کوچہ۔
اس کے پیانہ کی آنکھ طریق فنا ہی ہے اور اُس کی مراح کی گردن گمراہی کی راہ۔ اُس کے
نوشا نوش کی آواز فتنے و شر کی منادی۔ اور اُس کے سب کو فقل رحلت عقل و شعور کا نقارہ
اس سے چہرہ روشن کرنا دونوں جہان کی روک سیما ہی۔ اُس کی منی باعث بے دماغی۔ یہ
آتش آب و دل کو ایسا جلا دیتا ہے کہ پھر اپنے آل کی ایک دم فکر نہیں ہو سکتی +
شراب ایک زہر شہد ناما ہے۔ اُس کی شیرینی سے آدمی اپنی زندگی تلخ نہ کرے۔ اور اُس کی
فحش زنی سے اپنی حق پرستی کو نہ چھوڑے۔ وہ ایک برق خرد گداز ہے اُس سے اپنے خرم و غم
کو نہ جلائے۔ حرکات و سکنات کے اپنے چراغ ایمان کو نہ بجھائے۔ اور اپنے ہوش کی
دستار سرفرازی کو پائے خم میں نہ گرائے۔ اور اپنے ناموس کی پردہ وری شراب کے ہاتھ سے
نہ گرائے۔ اور اپنی آراو سی کی برات کو آپ انگوڑے سے نہ دھو۔ اور اپنے اعتقاد کو شراب سے
نہ مست کرے۔ اور اپنی عقل کے بے قیمت گوہر کو جس کو استاد ازل نے دماغ میں جگہ دی ہے

شراب کے سیلاب اُس کی جگہ بدلے۔ اور آئینہ دل کو جس کی بنیاد صغ نے چار حنیایان عناصر
 اربعہ میں رکھی ہے اُس کو عالم آب کی ہوا سے ملد نہ کرے۔ اور پیالہ کی غنیمت کے پکڑنے
 کی عادت ڈال کر اپنے حواسِ حسنیہ کو معطل نہ کرے۔ احکام مذہبی سے قطع نظر چار باب عقل و
 حرد و رصا صاحبِ تشخیص نیک و بد میں اس آتشِ عقل سوز کی ہوس سے پرہیز اور احتراز واجب
 جانتے ہیں در اپنے حرد و منذ سر کو دونوں ہاتھوں سے اس شعلہِ خوبرق نہاد سے بچاتے ہیں
 اے عزیزِ عقل جیسی چیز کو شراب کب سر پر رکھتا ہے اور جان شیریں کو تلخی کے حوالہ کرتا ہے۔ اور
 فرمان فرما سے عقل کو شراب کے زور سے سپر پرواغ سے اتارتا ہے۔ شراب پینا میخانوں
 میں پھرنا۔ کچہ دباڑ میں مست ہونا۔ اشتناؤ بیگانہ میں اقتال و خیزاں چلنا۔ رندی و بباکی
 میں صلا مارنا اور اس شیوہ کا نام بے تکلفی اور وسعتِ شرب نام رکھنا بے ہنروں کی قوم میں
 ہنر شمار ہوتا ہے۔ اور اُن کے کمالات کا ایک جزو گنا جاتا ہے معلوم نہیں کہ دیوانہ ہونا
 نعرہ زنی کرنا۔ ہرزہ و نامربوط بلکنا۔ کج چلنا۔ اور ہر دم کسی کو گالی دینا۔ ہر قدم پر سربراہ
 گر رہنا ہر سطح کسی کے کندھے کی سہارے سے چلنا۔ اور ہر شب فرش پاکیزہ کو تو سے آلود
 کرنا۔ روز آپس میں کار و خجہ بھیجنا۔ مستی میں سر کو بجائے پاؤں کے رکھنا۔ مست و لاف
 ہونا۔ صبح کو نہرِ ارزمنت سے آنکھ کھولنا۔ اور شام تک مردہ بہیم ہر زندگی رہنا کیا کمال و ہنر
 ہے کہ جبکہ سبک مدعی آتشِ جہنم کے ہوتے ہیں +

(۴۹) سفر

اگرچہ سفر میں سقر کی سی مشقت و رنج و تعب ہیں۔ مگر آخر کو اس طفر حاصل ہوتی ہے۔ اسلئے
 سفر کرنا آدمی کو چاہئے۔ سفر ایک قسم کی حرکت اور اختلاط کا نام ہے اور اسی سبب
 اس میں فائدے اور آفتیں ہیں جو فوائد کہ آدمی کو سفر پر آمادہ کرتے ہیں وہ یا تو کسی چیز
 سے گریز کرنا ہوتا ہے یا کسی چیز کا طلب یا یعنی مسافر جو سفر کرتا ہے تو اس کا سبب کیا
 یہ ہوتا ہے کوئی چیز اس کو بزور اپنے مقام سے نکالے دیتی ہے۔ بالفرض اگر وہ نہ ہوتی

تو یہ سفر بھی نہ کرتا مثلاً و باہرینہ۔ بخار کسی فتنہ و خسوس کا برپا ہونا یا غلہ کا گراں ہونا۔ یا خاص شخص یا شہر کے لوگوں کا اس کی ایذا کے درپے ہونا۔ یا سفر کرنے کا سبب یہ ہوتا ہے کہ کسی مقصد و مطلب کو حاصل کرے۔ یہ مطلب مقصد بہت قسم کے ہوتے ہیں۔ اول علم حاصل کرنا۔ دوم اخلاق و عادات کا درست کرنا۔ سوم زیارت کرنا۔ چہارم دولت و مال حاصل کرنا۔ پنجم تفریح طبع۔ ششم دنیا میں عجائب و غرائب قدرت کا دیکھنا۔ علم کے واسطے سفر کرنا نہایت مفید فائدہ مند ہوتا ہے۔ چھٹے تحصیل علم گھر سے باہر نکل کر ہو سکتی ہے ایسی گھر میں نہیں ہوتی۔ اخلاق و عادات کا اظہار سفر میں ہی ہوتا ہے اسی لئے اُس کو سفر کہتے ہیں۔ اصل معنی سفر کے گھر کے ہیں۔ جب تک آدمی وطن میں رہتا ہے بُرے اخلاق ظاہر نہیں ہوتے۔ کیونکہ طبیعت خلاف کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ جب آدمی سفر کی سختی اٹھاتا ہے اور امور معمولی میں و متاد میں فرق پاتا ہے تو اخلاق کی خفیہ آفات منکشف ہو جاتی ہیں۔ در اُن کے عیوب پر مطلع ہوتا ہے ثواب اُن کا علاج بھی کر سکتا ہے بقول شیخ سعدی علیہ الرحمۃ ۵

تا بد کان خانہ در گرومی ہرگز اے خام آدمی نشوی
سفر میں خلط و خلسہ قسم کے آدمیوں کو ہوتا ہے۔ کچھ شکلیں و مشقتیں بھی اٹھانی پڑتی ہیں۔ خدا تعالیٰ کی صفتوں اور نشانیوں کے دیکھنے کے فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ مگر کوہ و دشت۔ بحر و بر۔ اقسام اقسام کے حیوانات۔ نباتات یہ سب کچھ دیکھنے میں آتے ہیں جن کی آنکھیں ظاہری چیزوں کو دیکھتی ہیں اُن کو بھی اس سے تفریح ہوتی ہے۔ اور جن کی آنکھوں میں باطن کی روشنی ہے وہ ان میں خدا کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کو دیکھتی ہیں جو شخص اس عرفان سے سفر کرتا ہے کہ جو صفیات قدرت پر خطوط الہی سے شہادتیں خدا تعالیٰ کی توحید کی لکھی ہوئی ہیں وہ پڑھے تو اُس کو بہت سفر نہیں کرنا پڑے گا بلکہ ایک جگہ پر ٹھہر کر ایک گل کو دیکھ کر بہت صفت کردگار سمجھ لے گا۔ کبھی سفر عبادت کے لئے ہوتا ہے

جیسا کہ حج کا سفر۔ ایک سفر طلبہ پال کے لئے ہوتا ہے کہ جس کا مال یہ ہوتا ہے کہ آدمی محتاج
غیر نہ ہو۔ اہل و عیال کی پرورش کرے۔ دوست آشنائوں سے مروت کسے عزت و جاہ
حاصل کرے۔ محتاجوں کو خیرات دے۔ ایسے سفر سے جودت و تیز ہی طبع حاصل ہوتی ہے۔
سفر میں ایسی مشقتیں پیش آتی ہیں کہ ان پر سبقتی قوی شخصوں کے اور کوئی قادر نہیں ہو سکتا
کیونکہ سفر میں مسافر کو کبھی تو اپنے جاہ و مال کا خطر ہوتا ہے۔ کبھی اپنے مال و متعلقات
پر زور کے جدا ہو جانے کا خیال ہوتا ہے کہ وہ سفر میں نصیب نہیں ہوئیں۔ روز مرہ
کوچ و مقام کا تردد ایسا ہے کہ وہ خاطر کو اتار کر رہے۔ مگر باوجود ان تکالیف کے فوائد
دین و دنیا کے ایسے حاصل ہوتے ہیں کہ سفر کو اقامت پر ترجیح ہے۔ سچ ہے السفر
مفتاح العطر +

(۵۰) طلاق وجہ و مزاج

طلاق وجہ و مزاج مراد اس سے ہے کہ انقباض سے آدمی کبھی جبین ہو اور خوشی
سے سخنان شیریں کہتا ہو۔ یہ خوں ناخوب کی نشانی ہے کہ پیشانی میں جبین ہو۔ شیریں
باتوں سے خاموش ہونا ترش روئی ہے۔ نادانی سے آدمی کے دل میں گرہ پڑتی ہے
تو وہ پیشانی پر نمودار ہوتی ہے جب پانی کی تہ نامہوار ہوتی ہے تو رخ آب پر گرہ نمودار
ہوتی ہے جب تک خاک میں تکب جڑ نہیں ہوتی شاخ نہیں نکلتی۔ تیرے سر کہ جبین ہو
سے سب دمیوں کی طبع تجھ سے بھاگتی۔ سر کہ پرکھی بھی نہیں بیچتی۔ تجھ کو چاہئے کہ کشا
پیشانی رہ اور خستہ دلوں کو تنگ کر۔ کسی کی صورت دیکھ کر شکر خندہ ہونا تو قند و شکر
دینے بہتر ہے۔ قند و شکر سے تو دہن و لب پیچھے ہوتے ہیں مگر شکر خند سے جان کو
آسائش ہوتی ہے۔ خنداں رہنا تو خرمندوں کا آئینہ ہے۔ باغ خنداں گل خنداں ہی
سے ہوتا ہے۔ خندہ آدمی کو کسی کو شمشک نہیں آتا۔ جد سے تو دل کو رنج ہوتا ہے
اس کی اصلاح مزاج سے چاہئے۔ جد میں تو سفر میں نوکھنے ہوتے ہیں۔ ایک کھٹہ ہر

کرنے میں آرام ملتا ہے۔ اگر آسودگی رنج زندان ہو تو پیر یا پوں رنج و تکلیف سے چلنے سے رہ جائیں۔ لیکن ہزل وہ چاہئے کہ جس میں دروغ نہ ہو۔ ورنہ وہ تیرے چہرہ کو بے فروغ کر دیگا۔ اور اس سے کینہ کا بیج دل میں آئے گا۔ اور شرمندگی کے مارے پیدا آئے گا۔ ہزل بھی عقل سے سیکھنا چاہئے۔ مغربا دام کے اگر ٹکڑے کرو تو اس کو شکر سے آلودہ کرو ہزل میں جو بات کہو وہ سچ کہو مگر خوشی و شہرتی کے ساتھ نہ

(۵۱) جمال

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ الْجَمَالَ (اللہ تعالیٰ جمال والا ہے اور جمال کو دوست رکھتا ہے) گفت خاموش ہر آنکس کہ جمالے دارد ہر کجا پائے ہند دست بدارندش پیش صورت نصف الرزق۔ جمال بھی کمال اور جاہ کی مانند ایک آلہ اور ذریعہ مقصود نکستہ کا ہے۔ اس میں ایک طرح کی قدرت ایسی پائی جاتی ہے کہ خوبصورت اپنی حاجت پورا کرنے میں بہ نسبت بدصورت کے زیادہ قادر ہے۔ خوب ویوں کی طرف آدمیوں کو توجہ ہوتی ہے وہ ان کی حاجتیں جلد روا کر دیتے ہیں بدصورت کو مکر وہ جانتے ہیں۔ اور اس نفرت کرتے ہیں جن صورت میں نفس کی فضیلت پائی جاتی ہے۔ کیونکہ جب نفس کا نور خوب چمکتا ہے تو اس کا اثر بدن پر آجاتا ہے۔ اگر ظاہر و باطن میں موافقت ہوتی ہے اس لئے اصحاب فراست نفس کی بزرگیوں مفہوم کرنے کے لئے بدن کی ہیئت کو اعتبار کیا کرتے ہیں اور کہا کرتے ہیں کہ چہرہ اور آنکھ آدمی کے باطن کا آئینہ ہے۔ چہرہ دل کا حال معلوم ہو جاتا ہے۔ زر کی طرح منہ کا زرد ہونا دل کا درہنہ ہوتا ہے۔ آدمی کے حال پر انما چہرہ کا رنگ ہی جو چہرہ کی طرح آواز دیتا ہے۔ آواز ایسی چیز ہے کہ جس سے گھوڑا گدھا معلوم ہو جاتا ہے۔ آدمی زبان سے پہچانا جاتا ہے۔ آدمی کی پیشانی پر دل کا حال عیاں ہوتا ہے۔ رنگ رومال دل کا نشان۔ مثلاً غصہ سرور عجم اگر جی میں ہوتا ہے تو اس کا اثر آنکھ اور چہرہ پر معلوم ہوتا ہے۔ صبر و شکر دل میں ہو تو

زرد روئی اور سرخ روئی اُن کو ایسا بتلاتی ہیں جیسے باغ کے پتوں کے رنگ بہار و خزاں
کشادہ پیشانی نفس کے اچھے ہونے کا عنوان ہوتی ہے۔ بعض کا قول ہے کہ جتنے بد صورت
ہیں اُن کے لئے یہ کہنا کافی ہے کہ صورت بد میں جالیں مہر س +

(۵۲) خوبصورتی کے پیچھے آفتیں بھی لگی ہوئی ہیں۔ طاؤس کو اُس کے پردے کے لئے
مارتے ہیں۔ لومڑی کا پوست پوستین کے لئے اتارتے ہیں۔ آہونا فہ مشک کے لئے شکا
کئے جاتے ہیں۔ باہتی و دیزان و استخوان کے سبب سے شکاریوں کا ہتھ دھمکھاتے ہیں +

(۵۳) انصاف

ان دس فضیلتوں کو اختیار کرو۔ دنیا و آخرت میں پنا کا نام دین کے ساتھ صدق نفس کے ساتھ
قہر خلق کے ساتھ انصاف۔ بزرگوں کی خدمت مردوروں کے ساتھ شفقت۔ درویشوں
کے ساتھ سخاوت۔ دوستوں کو نصیحت۔ دشمنوں کے ساتھ ملائمت۔ جاہلوں کے
ساتھ خاموشی۔ عالموں کے ساتھ تواضع۔ اور سُن لو کہ۔

کسی کی روئی نہ کھا۔ اپنی روئی کسی سے دریغ نہ کہہ۔

زاد جاہل پر اعتماد نہ کر۔ خود شناسی کو سرمایہ بزرگی نہ جان۔ دشمن دوست سے رو حذر کر۔
تاوان معذور سے اجتناب۔ جو بات دیکھی یا سنی نہ ہو اُسے نہ کہہ۔ اپنے عیب پر نظر رکھ
اور دوسروں کے عیب کو تلاش نہ کر۔ دل کے بھید خدا جانتا ہے۔ لو اُس میں خلج و
آدمیوں کو تین سبک بچ ہوتے ہیں اول اُنکے از وقت پیش می خواہند۔ دوم از
ہمیش سوم ہر چہ از آن دیگران است از خویش۔ جس طاعت سے عجب ہو اُسے وہ
معصیت مبارک ہے کہ آدمی عذر کرے + نفس بت ہو اور قبول خلق زنا رہ +

(۵۴) سیاست

سیاست کا لفظ ہم نے بہت جلد لکھا ہے اس لئے اُس کے معنی لکھتے ہیں وہ اصول جن سے کہ
آپس میں ناموس رہنے اور اجتماع کے لئے اور اسباب معیشت میں۔ انہی دوسرے کی مدد

کرنے کے لئے اسباب مہیا کئے جاتے ہیں اُس کو سیاست کہتے ہیں۔ اب سیاست چار مرتبہ ہیں جنہیں کہ خلق کی درستی ہوتی ہے اور دنیا و آخرت کی راہ راست بتلائی جاتی ہے۔ اول سیاست جو سب میں برتر ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے کی ہر اُن کا حکم خاص اور عام سب پر ظاہر و باطن میں ہر حال میں ہے۔ دوم خلفاء طوگ و سلاطین کی ہے اُن کا حکم بھی خاص اور عام سب پر ہی مگر صرف ظاہر پر ہے باطن پر نہیں سوم سیاست علماء کی ہے اُن کا حکم صرف خاص لوگوں کے باطن پر ہے عوام کی سمجھ کا اتنا تیرہ نہیں کہ وہ اُن سے مستفید ہوں۔ اور نہ اُن کو یہ قوت کہ لوگوں کے ظاہر پر کسی بات کے لازم کرنے کے خواہ روک دینے کا تصرف کریں۔ چہارم واعظوں کی سیاست ہے اُن کا حکم صرف عوام کے باطنوں پر ہے فقط

باب دہم

عمر و وقت و موت

(۱) وقت کی قدر

اگر عاقل آدمی پاس کوئی عمدہ جوہر ہو وہ بے فائدہ ضائع جائے تو اُس کو افسوس ہوتا ہے اور اگر اُس کے جانے کے ساتھ جو وہ بھی برباد ہو جائے تو اُس کو رونا آتا ہے اگر غور کرو تو عمر کی ہر ایک ساعت بلکہ ہر ایک سالن ایک جوہر نفیس ہے کہ اُس کا کچھ عرصہ اور بدل نہیں اس واسطے کہ اُس میں یہ صلاحیت اور لیاقت ہے کہ آدمی کو سعادت ابدی پہ لے جائے اور شقاوت دائمی سے بچائے۔ اس سے بڑھ کر اور کو سنا جوہر نفیس ہو گا پھر جب آدمی ایسے جوہر نفیس کو غفلت میں کھو دے یا بڑے کاموں میں ضائع کرے تو اس سے زیادہ اور کیا امر قابل افسوس ہو سکتا ہے ؟

(۲) عمر کی شرافت اور بے ثباتی بے اعتباری بے بقائی

گذرتی عمر ہے یوں دور آسمانی میں	کہ جیسے جائے کوئی کشتیِ دغائی میں
ذوق اس بحرِ جہاں میں کشتیِ عمر رواں	جس جگہ پر جا لگی وہ ہی کنارہ ہو گیا

جو لوگ بادِ جوانی میں مست ہوئے ہیں اور دنیا سازی میں مشغول ہیں اور خیالِ بازی کے معرکوں کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ گہری نیند میں سو رہے ہیں۔ طولِ امل عیش و طرب میں روز و شب مصروف ہیں۔ باطل پرستی و حق ناشناسی ان کا کام ہے۔ وہ جو اسرافِ نفس کی قدر نہیں کرتے اور یہ نہیں جانتے کہ زندگی کا ہر دم الیا گوہر ہے کہ اس کو جہان کی سلطنت کے عوض نہیں خرید سکتے۔ اہل دل اور ہوشمند کامل جانتا ہے کہ یہ دنیا موجِ سراب اور نقشِ بر آب سے زیادہ بے اصل ہے۔ لڑکوں کے کھیل کی طرح بے حاصل اور باطل ہے۔ جب تک ان غفلوں کے گریبان میں اہل ہاتھ نہیں ڈالتی تو وقت کو جنسِ خطیر اور گوہرِ پے نظیر نہیں جانتے۔ جب تک زندگی بے بہا کے خرمن کو نفل کی بادِ صحر سر بباد کرتی ہے اور زرِ عمر بے بدل کو برقِ جالسوز اہل جلاتی ہے تو طیبیانِ حاذق علاج سے ہاتھ کھینچتے ہیں یا رانِ موافق رشتہٴ امید توڑتے ہیں تلخِ قبضِ روح کرتی ہے۔ پاشویہ جان سے ہاتھ دھوتا ہے۔ نورِ نظر شمعِ سحر کی طرح مردہ ہوتا۔ رنگِ جہرہ کا دھوکے مائے ہوئے گل کی طرح پژمردہ ہوتا ہے جو ہری زبانِ دکانی بان کے دونوٹیوں کو قفلِ جنوشی لگاتا ہے۔ دایکِ دماغ میں خیالِ خام کا جوشِ آتشِ زندگانی بجھنے سے سرد ہوتا ہے۔ بدن کے کارخانہ میں وزی خواروں کا راتہ بند ہوتا ہے۔ مستوفی قضا نسخہٴ بقا سفیدی کفن و کافور سے لکھ دیتا ہے۔ جانِ جسم سے خست ہوتی ہے جسم گور کے مار و مور کے حوالہ ہوتا ہے۔ اُس وقت آدمی کو معلوم ہوتا ہے کہ میں نے گنجِ شانِ گاہِ انبی عمر کا کیا مفت رائیگاں بکھوایا ہے۔

(۳) زندگی کا ہر دم کیوں نہ کل عالم سے بہتر ہو کہ سلطنتِ تمام عالم کی اس کے ساتھ منوط ہے اور تھیلِ سعادتِ دین و دنیا اُس پر مشروط ہے۔ ہر دم اس کا دو جہان کی

کا عمرانی کا سرمایہ ہوا اور ہر نفس اُس کا جسم و جان کی کتاب کا شیرازہ ہے۔ آدمی کی عمر چار سال کی ہوتی ہے اور ہر سال میں چند ہفتہ روز ہوتے ہیں اور ہر ہفتہ روز میں سات عین ہوتی ہیں اور ہر ساعت میں چند نفس ہوتے ہیں پس انھیں میں تمام وہ فضائل حاصل کرتے ہیں کہ کوئی پادشائی اُن کی برابر ہی نہیں کر سکتی۔ یعنی دنیا کی نعمتیں اور مایہ جگ اور ضروریات ہیں اُن کا بدل اور عوض آدمی کو مل سکتا ہے کہ اس کے حاجت گذاری ہو سکتی ہے۔ مگر عمر کا بدل اور قاقم مقام کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اگر جامہ اطلس ہو تو گڈری سے کام چل سکتا ہے۔ اگر کوئی خمر قند و مشک بڑا ہوا نہ ملے تو سوکھی روکھی روٹی اور چٹنی سے پیٹ بھر سکتا ہے۔ اگر پانی کا برتن سونے کا نہ ہو تو اوک سے پانی پیا جاسکتا ہے۔ اگر گھوڑا نہ ہو تو اپنے پاؤں سے چل سکتا ہے۔ اگر نہ کر چاکروں کی دربارش نہ ہو تو نصرت خلق کی دربارش کافی ہے۔ اگر قنبر زنگار نہ ہو تو کچھ غار میں بسر ہو سکتی ہے۔ اگر فرش البرسمی نہ ہو تو پرانے ہوئے سے کام چل سکتا ہے۔ اگر بالوں میں کرنے کے لئے لنگھی نہ ہو تو انگلیوں سے کنگھی ہوئی ہے۔ عرض دنیا میں جس خیر کو دیکھو اُس کا عوض ہے جس سے غرض نکل سکتی ہے مگر بہان میں جو چیز بے عوض ہے وہ عمر ہے۔ تجھے اُس کی قدر دانی ضرور ہے۔ روزگار میری عمر خریدے آیا میں نے اس کا کہا کہ میں عمر کو دنیا کے عوض نہیں چیتا۔ مگر اُس نے وہ ڈھب لگایا کہ میری ساری عمر کو تھوڑا تھوڑا کر کے خرید لیا۔ ایسے سوئے بہتر ہے کہ فروشنده سراسر نقصان میں ہے۔ اور خریدار کو وہ مفت ہاتھ لگ گیا۔ عمر جو گذر جائے اُس کا پتا نہیں لگتا ہے

سراغ عمر گذشتہ کو دھونڈ بے کدوق	تمام عمر گذر جائے جستجو کرتے
سراغ عمر رفتہ ہو تو کیونکر	کہیں جس کا نشان پانا پایا
جویندہ ہر چیز سے یابندہ جہاں میں	جز عمر گذشتہ کہ وہ دھونڈ ہو تو کہاں
(۴) وہ مرد و زن دل ہے جو ایک دیوار شکستہ سایہ میں خاطر جمعی سے بیٹھا دیکھتا ہے	

دل لگا رہا ہے۔ اور یہ نہیں جانتا کہ تار عمر بڑھو تو گسل و بیوفا ہے۔ باوجود گراں قیمتی کے بہت ہے سبک خیز ہوئے بقا ہے شفق کی طرح اور رنگ پکڑا اور اوسرار را۔ بجلی کی طرح اور ہر جگہ اوجھ فٹا ہوا اس کی جوانی سغلہ جن سے بھی زیادہ بے اعتبار اور اسندا و زبان اس کا شہا ہے سے زیادہ ناپائدار ہے۔ اس کی صحبت سہند کی سی ہے کہ اور ہر مٹھیا اور اوسرار اٹھا اور تار عنکبوت کی طرح اور ہر بند با اور ٹوٹا۔ ایام جوانی شہاء بہار کی طرح کم زندگی کافی رکھتے ہیں۔ سو ہم ہیری اس کا آفتابے مستانی سے زیادہ سرور ہو۔ زمانہ نوحی اس کا رنگ خضاب سے زیادہ بیوفا و دو گسل اس کی سفید وئی کا دوران صبح کا ذب کی طرح بے اصل و باطل۔ مدت شہا اس کا شدت مرمن کی طرح بالکل بے شعوری و نادانی عہد ہیری اس کا بالکل ضیفی و ناتوانی طائر عمر کے دو پر روز و شب ایسے ہیں کہ اس کو اٹاسے لئے جاتے ہیں۔ دنیا و فانی کی بے ثباتی ایسی ہے جیسے کہ سبزہ کی کہ چند روز طراوت و خرمی رہتی ہے پھر اس کے بعد خشکی و زردی آتی ہے۔ زندگی کا اعتبار ایک دن کا ہیں صبح کو نہیں کہہ سکتے کہ رات کو ہم یہ کریں گے اور رات کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ صبح کو یہ کام کریں گے۔ عمر خواہ کتنی دراز ہو وہ چھوٹی معلوم ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی ساٹھ ستر برس جئے تو آدھے دن یعنی راتیں خوابے آسائش بدن میں تلف ہوتی ہیں جس کو زندگی میں شمار کرنا نہیں چاہئے۔ نیند اور موٹ و نو بہنیں ہیں ان میں کوئی کام اپنے اختیار سے نہیں کر سکتا۔ پندرہ سال ایام طفلی میں گزرتے ہیں جو بے شعوری اور نادانی کا زمانہ ہے جن میں بچہ سات برس بچنے کے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پرائے بس میں ہوتے ہیں پھر ایسی عمر میں معاش کے واسطے کوئی پیشہ و حرفہ سیکھنا پڑتا ہے۔ جس کی تحصیل و تکمیل کی محنت و مشقت میں لہو پانی ایک کرنا پڑتا ہو اور دس سال جوانی کے ہیں کہ ان میں مال و آمانی کا غلبہ ہوتا ہے۔ اور تحصیل مایحتاج و کسب مال و سامان و وجہ معیشت اہل و عیال میں صرف ہوتے ہیں۔ کبھی ان میں کامیابی کی مسرت کبھی ناکامی کی کلفت۔ باقی ہیری ورنجوری جن میں مردہ بدست زندہ ہوتا ہے۔ پھر

از شحال و انتقال سناٹھ سال سے ستر سال تک جس کو عشرہ شومہ کہتے ہیں۔ آدمی کم جیسے ہیں
 آدمی کی عمر جب پچاس سال کی ہوتی تو روز بروز قوی اور حواس صغیف و زبون اور مزاج کے
 احوال درجہ و برہم اور دیگر کون ہوتے ہیں۔ قوت سامعہ کا زائد گوشہ گزین ہوتا ہے۔ نور بصر
 کماتا ہرستہ تیرہ و ششین۔ ہاتھ میں جب تک عصا نہ ہو۔ پانوں رستہ چلنے میں کم نہیں
 دیتا۔ حدہ کا ضعف غذا کو ہضم نہیں ہونے دیتا۔ دانت سستی کے سبب لقمہ کی گرہ کو نہیں
 کھولتے۔ تن ناتوانی کے سبب ضرورت کے لئے بھی حرکت کرنے میں پنا بوجھ عصا پر ڈالتا ہی

اشراط عمر باشد ہر سی سال	چہل چوں شد فروز و پروال
پس از پنجم نہ باشد تندرستی	قصر تن کند سی پزیر و پاکست

چوں شصت آمد شست آمد دیوار چوں ہفتاد آمد افتاد ہست از کار
 یہ مال تو جب ہی کہ عمر ستر برس کی ہو۔ اور حوادث و امراض مہلکہ سے جان بچی رہے۔ ورنہ
 ہر روز و ہر شب و ہر ساعت و ہر نفس ممکن ہے کہ امراض غارت گریغ جان سناں لے کر سر پر
 آن کھڑا ہو۔ اور جسم کی سراسر کھسکل متاع جان کو لوٹ لے جائے۔ عمر تو ایسی بوجہ
 پرانی رہتی ہے کہ اس کے استحکام پر ایک لمحہ بھروسہ نہیں ہو سکتا۔ اور حیات ایسی دیوار
 پے گستہ ہے کہ اس کے سایہ کے نیچے ایک لمحہ بھی میٹھنے کا اعتبار نہیں ہو سکتا۔ الحاصل زندگی کافی
 اس قدر عزیز و گرانما بہت ہی سبک خیز و کم بخت ہے۔ پس اس سے زیادہ کیا بلا ہست و نادانی
 و بے پروائی و سفاهت ہوگی کہ ایسی عزیز چیز کو رانگن اور باطل کھوویں۔ اور اس میں
 کوئی کام دینی و عقیقہ کا نہ کریں ایسی شراب عقلیت پکین اس کا خمار مرگ بصورت زندگی ہو۔ اور
 دونو جہان میں شرمندگی ہو۔ عمر بیکال و ماہ غفلت میں گذارتے ہیں حال اور کمال پر تامل
 نہیں کرتے۔ نہ مرگ کو یاد کرتے ہیں نہ اس سفر کے لئے تہیہ کا اندیشہ کرتے ہیں اس وقت
 خبردار ہونگے کہ مرض گلا پکڑے گا۔ بڑے بڑے حاذق حکیم عالم سے جواب دیں گے۔
 یاران مہربان کوئی تدبیر نہ کر سکیں۔ دعا و صدقہ تو سب سے واقعہ عظمیٰ کو دفع نہ کر سکیں

موت ایسی نہیں کہ ایک ساعت کا اس میں قیافہ ہو سکے۔ اس کے آگے پر ایک ہی لمحہ بھی چلا کر
کو نہیں کھ سکتے۔ اس واقعہ نگری سے ہم کہیں بھاگ نہیں سکتے۔ اس کا ہلکا کو کسی زور
توڑ نہیں سکتے۔ ہر چند چشم امید کو اور ہر دہر چھلے ہیں مگر کوئی حامی نظر نہیں آتا کہ اس کے
بچائے۔ گوش ہوش طب فک لگاتے ہیں کوئی شفاعت کی آواز نہیں آتی۔ ناچار جان کے
وہ ہیں تن دہی کرتے ہیں۔ اس وقت جانتے ہیں کہ عمر کیا چیز تھی وہ کیا ہمارے ہاتھ
سے گئی ہے۔ ہم اس صحت تنگ و عمر پرستاب میں خیر و صواب کاموں سے غافل رہے
باطل کاموں میں بھنسے رہے۔ مگر اس وقت جانتے ہیں کیا فائدہ ہوتا ہے آدمی کو چاہے
کہ جب آنکھیں کھولے تو خدا کی درگاہ میں شک باری کرے اور حین بان چلتی ہوئی اپنے
خدا کے رو بہ وعدہ کرے۔ جان کہ بدن میں ہمیشہ جان رہے گی نہ وہن میں زبان ہمیشہ
چلے گی۔ حاصل اس کلام مضمون کا ہے کہ انسان پہلے اس کے موت کا جینا مسمے اپنے
تمام حقوق واجب کو ادا کرے۔

راست کن کار خود امروز کہ فردا چون تیر گرم رفتن چو شدی رو بہ پس نتوان کرد
(۵) آدمی کو چاہے کہ پانچ چیزیں پانچ چیزوں سے پہلے غنیت جائے۔ جوانی کو سری
سے پہلے۔ تندرستی کو بیماری سے پہلے۔ مالداری کو مفلسی سے پہلے۔ فراغت کو
شغل سے پہلے۔ حیات کو موت سے پہلے۔ قوت جوانی۔ صحت جسمانی۔ ثلثت بالداری
فرصت و فراغت۔ بقاء زندگی یہ پانچ نعمتیں بے بدل ہیں جب وہ موجود ہوتی ہیں
تو ان کی ضد و مفقود ہوتے ہیں کمال بے عاقلی اور نہایت بے باکی وہ بے
حاصلی ہے کہ کوئی شخص ان کی قدر صبی کہ چاہے نکرے۔ اور ان نعمتوں کا شکر نہ
بجلا لائے۔ اور وہ جس صرف میں آ سکتی ہے ان کو نہ لائے۔ عمر کی رات اور دن کو
سیرہ گوئی و بیہودگی میں ضائع نہ کرے اور خوب سمجھ لو۔

کہ بفر داجوری نو بہت کار دگر راست	کار امروز میندازد فردا ز تہار
-----------------------------------	-------------------------------

(۶) پیری و جوانی

وقت پیری شباب کی باتیں	ایسی ہیں جیسی خواب کی باتیں
جنت پر زندگی میں مانہ شباب کا	پیری ہے پہلے مرگے ہونا عذاب کا

پیری میں بالوں کی سفیدی چہرہ کی چھریاں، بامرہ و سامرہ کا ضعف، بسترہ کا تغیر و انتہا، گردن کا کبڑا ہونا، سب موت کے آنے کی خبر دیتے ہیں۔ بالوں کا قبضہ ہونا اور قد کا کم ہونا بتلاتے ہیں کہ اجل کا دھنیا دھننے کے لئے کھڑا ہے۔ پھر کہ سن میں بدن پر امراض غالب ہوتے ہیں جیسے تنگی نفس، دردِ کمر، سستی رانوں، خارش بدن، اور اس کی مثل بڑھے پچھل کرتے ہیں کہ یہ امراض بھی جوانی کے امراض کی طرح عارض ہوتے ہیں وہ علاج پر پُر اور قابلِ تدبیر ہیں اور اس سبب وہ ہر روزمرہ نفس کسی حکیم و طبیب کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ معجونوں کے بنانے کا خیال خام پکاتے ہیں مگر یہ نہیں جانتے کہ ان مرضوں میں سے ہر ایک پنگلِ اجل کا پنجہ ہے اس رہائی ممکن نہیں۔ اگر بالقرض استعمال دواسے کسی مرض میں دو تین روز تحیف بھی ہو گئی پھر وہ عود کرے گا۔ جب آدمی کی عمر ساٹھ برس کی ہو جائے تو سوار مر جانے کے کوئی اس کا طبیب نہیں جس شخص کی عمر ستر سے بڑھی وہ بے مرض و علت بیمار ہے پیری وہ مصیبت و بیماری ہے جس کی عیادت و نفرت کوئی نہیں کرتا۔ ایک بڑھے نے طبیب کے سامنے اپنا یہ حال بیان کیا کہ پیری کے سبب میرے دانت سست ہو گئے ہیں اس سبب کھانا چایا نہیں جاتا جب قعدہ و میں نرم نہیں ہوتا تو وہ معدہ میں مضجہ نہیں ہوتا۔ جب معدہ میں مضجہ نہ ہوتا ہے تو اعضا میں طعام قوت نہیں بخشتا حکیم صاحبِ آپ کا بڑا احسان میری جان پر ہو اگر میرے دندان کے مرض کو دور کر دیں۔ اس حکیم دانشور نے بڑھے کے کہا کہ اگرچہ مرض سے تیرا دل دوخم ہو رہا ہے مگر تیرے مرض کا علاج اتنی برس عمر کے بعد سوار اس کے نہیں ہے کہ جوانی پھر تیری عود کرے۔ اور یہ محال ہے۔ اگر اس شہاد

سے واپس چلا جائے تو وانت قوی ہو جائیں لیکن واپس جانا ممکن نہیں اس لئے کہ
 وانتوں کی سستی کو خفیت جانیں پس جو واشمند ہوتے ہیں وہ یہ آثار پیری جب نمایاں
 دیکھتے ہیں تو وہ طبع کو دیکھتے ہیں کہ دنیا کی طفلانہ لذتیں چھوڑ دیتے ہیں جو
 ان کے زندگی کے دن باقی رہتے ہیں ان کو عجبے کے کام میں لگاتے ہیں بالوں کی
 سفیدی سے کافور و عین کی فکر میں ہوتے ہیں وانتوں کے گرنے سے دندان طبع زندگی
 سے کند کرتے ہیں صنف چشم سے مرگ کو چشم خود دیکھتے ہیں گرانی گوش سے ہندو ارجیل
 اپنے کانوں سے سنتے ہیں قد خمیدہ ناخن سے دنیا کی دل بستگی کی گرو کھولتے ہیں خلا
 سے اوپر کی بیماریاں پیری کو لازم ہیں وہ بدن کی کہنہ سراے کو شکستہ کرتی ہیں اور
 اس کے دھینے کے لئے دلیل نمایاں اس کی تمثیل یہ خوب کسی نے دی ہے کہ ایک
 شخص ہمیشہ اپنے گھر سے کہتا تھا کہ تو دفعہ نہ کر پڑنا مجھے پہلے سے خبر کر دنیا۔ لیکن
 ایک رات کو ناگاہ مکان گر پڑا اس پر آدمی نے کہا کہ میں تجھے ہمیشہ نہ کہا کرتا تھا کہ
 کہ تو اپنے گرنے کی خبر مجھے کرنا تاکہ میں اپنے اہل و عیال کے لئے جانے کی تجویز کر لوں
 مگر تو نے حق صحبت ادا نہ کیا اور گر کر مجھے اور زیادہ زار و زار کیا۔ مگر گھر نے بھی کیا
 فصیح جواب دیا ہے کہ میں رات دن میں کئی دفعہ تجھ کو خبر کی مگر تو خبردار نہ ہوا جس طرف
 کہ میں اپنا دھن شگاف کی صورت میں کھولتا تھا تو میں پکار پکار کہتا تھا کہ اب میرے
 گرنے کا وقت قریب ہے تو ہشیار ہو۔ مگر تو اپنے حرص سے میرے منہ میں مٹی بھر کے
 میرے شگافوں کو دیوار بنا دیتا تھا۔ جہاں میں ہن کھولتا وہیں تو اس کو بند کر دیتا
 اس لئے آخر کو تیری یہ نوبت پہنچی پس یہ سمجھ لو کہ تن تو خانہ ہے اور پنج دیواریاں اس کے
 شگاف ہیں۔ تو ان بیماریوں کے شگافوں کو دوا سے پر کرتا ہے اور ان میں مجون اور
 مقوی غذاؤں کی مٹی بھرتا ہے۔ تن تو اپنا منہ کھول کھول کر کہتا ہے کہ اب میں جاتا
 ہوں۔ مگر طبیعت اس کی گفتار کو بند کر دیتا ہے پس عمر پر اعتماد کرنا کمال نادانی اور خردی ہے

(۷) پہلے اس سے کہ موت کے دروے دریاں میں مبتلا ہوا ہے دم واپس کی کار سازی کے واسطے چارہ سازی کر۔ پس کہولت میں فسق و فجور کرنا بہت ہی زشت و زبون و ناخوش ہے۔ اس وقت میں جوانی کا خاتمہ نہ تو آتی کرتی ہے۔ شہوتہائے نفسانی کی آگ بجھ جاتی ہے + پس از پنجہ نباشد تندرستی + ایسے وقت میں تمام لہو و تن پرستی کا چھوڑ دینا آسان ہے جو ایسی حالت میں بھی گناہوں کا مرتکب ہو گا اس سے سخت مواخذہ ہو گا۔ مگر انسان ایسا کمبخت ہو کہ وہ اپنے تئیں ایسی حالت کو بھی آخار جو انی سمجھتا ہے اپنے عیش و کامرانی میں دل و جان سے کوشش کرتا ہے پھر شیخوخت کا زمانہ آئے تو اس میں اور بھی بد اخالی سے احتراز چاہئے۔ انسان جب کودکی کی حالت سے نکل کر خود شناس و جان ہوتا ہے تو جہالت سے لہو و لعب شہوات نفسانی سے اشتغال رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ ہر آنہ سالی میں توبہ کر کے خدا کے دل لگاؤ لگا جب بڑھا پا آتا ہے تو وہی جو انانہ سستی میں مصروف رہتا ہے طفلی ہستی۔ جوانی سستی۔ پیری سستی ہی خدا پرستی کے زمانہ میں نہیں ہے۔ جوان اس بات کو افسانہ جانتے ہیں اور کب سمجھتے ہیں کہ کل بڑھا پا آئے گا۔ نہ کان سنیں گے نہ آنکھیں دیکھیں گی۔ نہ پاؤں چلیں گے۔ نہ ہاتھ پکڑیں گے۔ تن جان سے سیر ہو گا۔ اور جان تن سے دل گیر ہوگی۔ آئینہ سر سے طائر ہوش اڑ جائے گا۔ غنچہ دل کھلنے کی حسرت گور میں لے جائے گا۔ پس اس روز واپس کے لئے کام پہلے سے کر رکھنا چاہئے + ۵۔

جوانی بر سر کج است دیالیں جوانی را کہ کس ہرگز نہ بیند دوبارہ زندگانی را
خمیدہ پشت از اں گردید پیران جہان یہ کہ اندر خاک سے جو بندم کردہ جوانی را
مغفور جو انان شیخ و شنگ جو در و دیوار سے جنگ کرتے ہیں۔ نقد جان کو ہمو و
خچ کرتے ہیں۔ فرصت زندگی کی قدر نہیں کرتے۔ ایام جوانی کو ہوسہا سے
نفسانی میں صرف کرتے ہیں + آپ وزین کی قطع میں دل لگاتے ہیں سنیل و

قبائلی رنگ ریزی پر مرتے ہیں۔ تن آرائی اور خود سازی میں فرصت کار سازی کو نظر کرتے ہیں۔ پوشش سے حسد کی رکھتے ہیں۔ جو جوان عاقل روزگار دیدہ ہیں وہ انہی جوانی کو جانتے ہیں کہ جلد بلی جائیں گی۔ اس لئے وہ خدا کی بندگی کا اہتمام کرتے ہیں دنیا کے علاقے کی رسی کو تقویٰ و دین کی قوت سے توڑتے ہیں۔ خدا کی عبادت میں شکستہ رنگ ہو کر خوش ہوتے ہیں۔ اپنے گناہوں سے شرمندہ ہو کر توبہ کرتے ہیں وہ نفس سرکش کو حرام سے منع کرتے ہیں ورنہ بے غیرت کو غیرت دلا کے نصیحت بچاتے ہیں اکثر جاہل جوانوں کی طرح وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہمارا عہد جوانی ہے کیوں اس میں بڑھوں گے سے کام کریں۔ چند روز عیش و عشرت کریں جب بڑھے ہوں گے توبہ کریں گے۔ تلافی مافات آسان ہے۔ توبہ سے عصیان و طاعت یکساں ہو جائے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ عہد جوانی بہت شریف و عزیز ہوتا ہے۔ اس کو اہل و لعین نفس پرستی میں بسر کرنا نہایت عیب فاحش ہے۔ حدیث نبوی ہے کہ الشباب شعبۂ الرحمن (جوانی ایک قسم کی دیوانگی ہے۔ خدا تعالیٰ اپنے فضل سے تمام جوانوں کو بوسہ دے جوانی کی مستی سے بچائے۔ سعادت دو جہانی سے بہرہ مند کرے)

(۸) عہد جوانی میں جو باتیں ہوتی ہیں

باغ میں موسم بہار میں جو باتیں ہوتی ہیں وہی آدمی کے اندر عہد جوانی میں ہوتی ہیں کہ خضائے مثل گل اور ثمن مانند ہمن قد مثل سرو۔ باگوش مثل نسریں۔ کیسو کی خوشبو سحر۔ غنچہ لب خندہ زن۔ رنگس چشم مست۔ دل میں شوخی و چستی۔ جب پیری کی نوبت آتی ہے تو دل میں خوش دلی و عیش کا جوش فرو ہو جاتا ہے۔ رخسار کا رنگ زرد۔ آتش معدہ سرد۔ کوسید اجل کا پیغام لاتے ہیں اور پشت خم مرگ کا سلام پہنچاتی ہے۔ تمام اعصاب میں شکست آجاتی ہے۔ ہاتھ پاؤں سستی سے لرزتے ہیں۔ دانتوں میں رخنے پڑ جاتے ہیں آنکھیں اندر دھس جاتی ہیں۔ قدم چلنے سے جواب دیتے ہیں

کان سُٹنے سے سن کا زور گھٹتا ہے۔ دل کی قوت ٹوٹ جاتی ہے۔ کمال ایسی معلوم ہوتی ہے جیسے ڈھیلے کپڑے بتوں کے عشق کا بار کندھے گر پڑتا ہے۔ ہوس کی دیک میں جوش نہیں رہتا۔ آنکھوں کی روشنی کی مشعل بجھ جاتی ہے۔ کعبہ بینک دل مصلے کی طرف کھینچ آتا ہے۔ پھر مٹھوٹوں کی ہوس نہیں رہتی۔ میل طبیعت اس طرف پھینچ لیتا ہے۔ رغبت کم نہ است زیادہ ہوتی ہے۔ جب چالیس برس سے عمر آگے بڑھتی ہے جوانی دھلتی ہے۔ دس برس کی عمر تک باری و نادانی ہوتی ہے۔ بیل سے پریشانی کا آغاز ہوتا ہے۔ بیس سے چالیس تک اگر کچھ ورع اور زہد کی عادت ڈال لی تو دل اُس کا خو پذیر ہو جاتا ہے۔ جب چالیس سے آگے عمر بڑھتی ہے تو محال ہے کہ آدمی اپنا سکہ بدل سکے۔ پچاس برس کی عمر میں سب چیزوں کی شکست آ جاتی ہے۔ پھر ساٹھ پرتو حال اور ہی بدتر ہو جاتا ہے۔ ستر برس کے بعد توجینا مشکل ہوتا ہے۔ اسی برس کے بعد صد بقاء نہیں۔ نوے برس کے آدمی تو بہت تھوڑے جیتے ہیں۔ اُن کا جیسا مرنا برابر ہے۔ اگر ستو برس کی عمر ہو تو اس زندگی سے مردگی اچھی ہے۔ زندگی خواہ ستو برس کی ہو یا پچاس برس کی وہ زاد راہ کی تیار می کے لئے ہوتی ہے۔ اگر زاد راہ نہیں تیار کیا تو عمر خواہ دس کی ہو یا ستو کی سب برابر ہے۔

(۹) دھنئے کے بال سفید ہو جاتے ہیں تو اُس نے پیر نہیں بن جاتا۔ پس بالوں کی سفیدی سے پیر نہیں ہوتا جب تک وہ پیرانہ سری میں مثل کا فور سرسبر اندر اور باہر پاک نہ ہو۔ اگر بال سفید ہوئے اور دل سیاہ ہوا تو نور خدا تیرا چراغ شب سیاہ میں نہیں لے گا۔ پیری میں جوانوں کی طرح لہو و لعب نہایت بُرا ہوتا ہے۔ پیری میں تو پیشیہ پیری اچھا ہوتا ہے۔ جو پیر جوانوں کی طرح بسر کرتا ہے تو مردہ ہے اگرچہ اُس میں سوچا نہیں ہوں۔ جو جوان تذویر سے پیر بنتا ہے وہ طفل ہے گو بالوں کے لحاظ سے پیر ہو۔ بوڑھا جوان ہونا بالوں پر موقوف نہیں ہے بلکہ کاموں پر اور

حسن اخلاق پر جو جوان بالوں کو گلاب سفید کرتے ہیں وہ ایسے ہی بوڑھے سخرے ہیں جو بالوں کو خضاب سیاہ کر کے جوان بناتے ہیں۔ کچھ عمر ایسے حلیوں سے نہیں بڑھ جاتی پھر ان رنگوں کے بدلنے سے کیا فائدہ ہے۔ بڑھے جو پہنتے ہیں ان کو کیا دیکھنا ہے۔ ان کی موت تو ہنس کر یسین پتھر رہی ہے۔ آسمان کی چکی بڑی تیز چل رہی ہے۔ اُس میں کوئی دانہ کیا یا کیا پڑا ناچ کر رہے گا نہیں۔ دنیا میں جو آج احمد پڑھ رہے ہیں کل ان پر یسین پڑھنے کی نوبت آجائے گی۔ موت کی راہ بڑھی مخوف ہے۔ اے جوان تو سو نہیں اٹھ کارواں پل پر سے اتر گیا۔ اسباب کو پھینک دے اور پاؤں جلد اٹھا تاکہ راہ میں نہ رہ جائے۔ ابھی سپیدی انہیں نو دار ہوئی ہے تو رات ہی کو جاگ جواتی ہی میں تقوے بھلا لگتا ہے۔ بڑھاپے میں تو خوبان ناز میں تجھے ناز نہیں کرتے خواہ مخواہ نمازیں دل لگتا ہے۔ شرط کہ نہ چپکانہ منجھے تو کیا کرے۔ وہ نے میں اپنے نفس کو چھونک ہی نہیں سکتا۔ پیروں کا آئین کاہلی جوانوں کی عادت رنج کشی ہوتی ہے۔ نقد بھاگے واسطے عمل کر۔ قیمت فرد آج جمع کر۔ جو جوانی میں چراغ روشن نہیں کرتا اُس کا بڑھاپے میں گھبرنا ریک رہتا ہے۔ جوانی میں زکاۃ دے۔ تیری پھیلی بھری ہوئی ہے۔ تیری قدرت کی زکاۃ یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ راستی سے پیش آ۔ خدا کی راہ میں اُس کو ختم کر۔ بہتر ہے کہ جوانی میں کمان قد تو وضع کے لئے بن۔ پیری میں تو خود ایسا ہتھوڑا ایک تیر قد نے کسی پر کمان قد سے ہنسی سے پوچھا کہ یہ کمان آپ نے کتنے کو مول لی اُس نے کہا کہ مجھے مفلس کیا پوچھتا ہے تیرے پاس وہ مفت آجائے گی۔

(۱۰) فصول عمر

جیسے سال کی چار فصلیں ہوتی ہیں۔ ایسی زندگی کی بھی چار فصلیں ہیں۔ فصل اول آغاز نوکری سے بیس سال تک یہ فصل ہنر لہ بہار ہے کہ جس میں رطوبت مزاج بہ غالب ہوتی ہے اور بدن کے نوہال بستان وجود میں اپنے جوارح و اعضا کی نشانیوں

حواس و قوتی کے پتے نکالتے ہیں اور وہ خوب بڑھتے ہیں۔ اور قوت پکڑنے میں قابلیت و استعداد و تعلیم کے شگونے و مہم دم کھلتے ہیں اور طراوت پاتے ہیں +
 فصل دوم بیس سال سے چالیس تک جو ایام جوانی میں فصل تابستان ہو کہ حرا و
 مزاج میں کمال ہوتی ہے۔ ہوا و ہوس کی موسم آرام سوز مد اعتدال سے باہر ہوتی ہے
 سعادت و وجہانی اور ہنر و کمالات انسانی قوت سے فصل میں آن کرشاد الہی و حلاوت
 ایسی حاصل کرتے ہیں کہ اُن کا ذائقہ دل پسند ہوتا ہے اور یہی انسان کی زندگی گانی
 کا حاصل ہے۔ فصل سوم چالیس سال سے ساٹھ برس تک ہے کہ اُس کو سن کہوت
 کہتے ہیں وہ بہتر فصل خریف کے ہے کہ اُس میں میوے خاطر خواہ باغ عمر میں نہیں
 لگتے۔ اور اعضا اور جوارح کی شاخوں پر جو اس اور قوت کے پتہ روز بروز خشک
 پڑ کر رہ جاتے ہیں اور جو جو چھینے اور برس اُن پر گزرتے ہیں وہ جھڑتے جاتے ہیں
 فصل چہارم ساٹھ برس سے آخر عمر تک ہے وہ فصل زمستان ہو کہ مزاج میں نہایت
 بروقت ہوتی ہے جس میں حرکت اعضا اور بدن کے کارکنوں پر بڑی مہیبت ہوتی
 ہے۔ زمانہ کی سرور و فیاضی سے وہ طبیعت اشک پر ہوتا ہے اور خشکی زمانہ سے مد نظر
 کے لئے شیشہ وینکب رخ بن جاتا ہے +

(۱۱) احتشام و مدت عمر

مدت عمر سے پہلے نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنی عمر کوتاہ سے واقف ہو تو اُس کو اپنی حیات ناگوار
 ہوتی۔ زندگی تلخ گشتی جیسا کسی شخص کو اپنے مال پر زوال آنے وقت معلوم ہو جاتا
 تو رات دن غم تنگ ستی اُس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ آنکھوں پر مال ہی کے خیال
 میں گزرتے ہیں۔ جیب ہان جاتے کالیشیں ہوتا تو کیا حال ہوتا۔ اشعار
 کدیہ عالمی اگر ہو زمر سے تو ہو نہ بجایا نہیں ہے لوگوں کو
 ہوں تھی نقد جانی سے کیسے تن یہ سہ دشوار بہر مرد و زن

مال کے فنا ہونے کی حالت میں تو آدمی سرحد پھر اُس کے حاصل ہونے کا ہوتا ہے، مگر فنا، لذت کا یقین ہو تو عموماً حیات کا وہم بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی آدمی کو اپنی عمر دراز کا حال معلوم ہوتا تو وہ دنیا کی لذتوں میں محو ہوتا اور یہ سمجھتا کہ اب تو گناہوں کا اصرار کر وجہ وقت آنے کا تو بہ کر لیں گے۔ گناہ سب معاف ہو جائیں گے

(۱۲) موت

موت نے کر دیا ناچار و گزیر نہاں ہو وہ خود ہیں کہ خدا کا بھی قائل ہوتا ہے یہ ہے کہ جیسا انسان موت کا تھکے سے ناچار ہے ایسا کسی اور سے نہیں۔ وہ جانتا ہے کہ حضرت آدم سے لے کر اس دم تک کوئی آدمی ایسا نہیں پیدا ہوا کہ جس نے ذائقہ موت نہ چکھا ہو وہ ہا جلتی چکی دیکھ کے دیا کبیر رو دوپٹن کے بیچ آنا بت بچا نہ کوئے یہ اقامت ہمیں پیغام سفر دیتی ہے زندگی موت کے آنے کی خبر دیتی ہے ایک تانا لگا ہوا ہے ایک سے بعد ایک پلٹا جاتا ہے اپنی عمر و نکو دیکھو کہ وہ ایسے پھر ہیں کہ کبھی ملنے کی امید نہیں وہ ہارسی طرح سے پلٹ پلٹ کر بولتے تھے مگر نہ اب ان پاؤں کا تیرا نہ زبان نشیا ہو۔ ان کو کیرے دکھائیں دانتوں کی چاٹ رہی ہو سکا جوڑے ٹپٹے ہیں دہن شکستہ۔ دندان زبان بستہ سکا اعضا خمدورہ مرغ غریب و مید۔ سبز حسرت برنگ مہدہ۔ خاک تیرہ بر خواب خیرہ خانہاں خراب تنہا مکان سرب۔ بدن کے پر پر بزمے۔ ہڈیاں ہٹی۔ نہ کوئی یگانہ و بیگانہ پاس کیہ نہ کوٹے آس پاس۔ انسان کتنی حق میں ہوتی غفلت کی ہو۔ وہی اس کی تمام غفلتوں پر تازیانہ لگاتی ہے۔ خدا کا جمال دلاتی ہے اگر موت نہ ہوتی تو نہ وہ خدا کو یاد کرتا۔ نہ کسی اور بڑے کام سے ڈرتا۔ باوجودیکہ انسان کے پیچھے روز آخر پیش سے تادم مرگ ہزاروں خطرے آفتیں مصیبتیں لگی ہوئی ہیں۔ مگر ان میں بھی اس کو وہ لذت آتی ہے کہ اس دنیا کے چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا

نہیں جز بے مرگی کوئی مراد دنیا میں ہر روزہ دار بنا دیتے ہیں غفلت کے منے

جب زندہ تھا تو کہتا کہ یہ زندگی ہو یا کوئی طوفان ہم تو اس چمنے کے ہاتھوں میں ہیں مگر جب موت آتی ہے تو دنیا کے چھوڑنے کے وقت بڑے حسرت و افسوس کرتا ہے اگر موت پر انسان کو قدرت ہوتی ہے

نفس بے مقدر کو قدرت ہو اگر تھوڑی سی دیکھ بھریں سامان اس فرعون بے سامان کا موت سب کو برابر کر دیتی ہے

کتنے مفلس ہو گئے کتنے تو لگے ہو گئے خاک میں جب مل گئے دو نور برابر ہو گئے اب موت کا آنا گریز ہے۔ اب یہ سوچنا چاہئے کہ بعد مرگ وہ کونسی یادگار چھی ہو جو چھوڑنی چاہئے۔ اس کا ذکر آگے دیکھو۔

(۱۳) آدمی کو مرنے کے بعد کونسی یادگار چھوڑنی سب اچھی ہوتی ہے

جب آدمی کی روح آب و خاک کے لباس سے مجرد ہو اور جسم اس کا زندانِ عدم میں قید ہو اس کی خاک خاک میں مل جائے۔ اور تمام کاموں سے اس کو کوتاہ دست کر دے تو تین چیزیں اس کی باقی رہ سکتی ہیں اول صدقہ جاری یعنی خزان جو ایسا آراستہ کر کے نکلتا

خزان قوت و قوت پائیں۔ دوسرا علم جو نفع پہنچائے۔ یعنی اندھیرے میں ایسا نور

جو کبھی گھٹے نہیں روشن کرے جو اوروں کا چشم و چراغ جان بنے۔ تیسری اولاد صالح

یہ تینوں باتیں اس تصنیفات میں پائی جاتی ہیں کہ جو فائدہ عام پہنچائے۔ اس کا نفع

متعدی ہونہ لازمی۔ اس واسطے کہ تصنیفات کے صدق گفتار سے کونسا زیادہ صدقہ

جاری ہوگا۔ اور دسترخوان تو اجسام کے لئے بچتے ہیں۔ یہ تصنیفات کا دسترخوان

ارواح کے لئے بچتا ہے۔ اور میزبان تو وہ چیزیں کھلاتے ہیں جو طبیعت میں گرائی

کرتی ہیں مگر تصنیفات کا مادہ تو جانوں کے لئے بچتا ہے جو اس سے محفوظ ہو کر

مسرور ہوتی ہیں۔ علم کا نفع تو خاص اس میں موجود ہوتا ہے۔ فرزند سعادت مند سے زیادہ کون ہوگا۔ کیونکہ وہ جو ہر سیکڑے تریب پاتے ہیں نہ احسام کے ترکیب

پاتے ہیں۔ جو عاقل فرزند ہیں وہ فرزند فرزانگی کی نسل کو نہیں قطع کرتے۔ بلکہ اُن فرزندوں کی پروا نہیں کرتے جو جسمانی ہو گئے ہیں۔ وہ تو روحانی فرزندوں کی پرور و تربیت میں اپنی ہمت صرف کرتے ہیں۔ پس جو تصنیفات کہ لقیع عام پہنچا سکے اُس سے بہتر کوئی یادگار نافع انسان کے لئے نہیں ہو سکتی۔ عمارات جو یادگار سکے لئے بنائی جاتی ہیں اُن کا حال ایسا پائیدار نہیں ہوتا جب کہ تصنیفات کا

باب یازدہم

حکایات

(۱) اندھوں کی کہانی

ایک غور کے قریب ایک بڑا شہر تھا اُس میں سب آدمی اندھے رہتے تھے۔ ایک بادشاہ وہاں گذر ہوا اور اُس کا لشکر وہیں جہیز زن ہوا۔ اُس میں ایک ہاتھی بھی بڑا سمیت تھا۔ اندھوں نے سنا کہ لشکر میں ایک عجیب جانور آیا ہے جس کا نام ہاتھی ہے۔ انھوں نے کبھی پہلے اُس کا نام بھی نہ سنا تھا۔ اس لئے انھوں نے اُن کو پہچاننا اور ٹول کر دیکھ لینا ضرور ہے۔ غرض اُن میں سے چند اندھے تلاش کر کے اُس میں پہنچے اُس کو ٹول ٹول کر اور ہاتھوں سے کل کل کر دیکھنے لگے۔ بعض کا ہاتھ اُس کے پاؤں پر آد اور بعضوں کا دانستہ پر اور بعضوں کا کان پر۔ ہر ایک نے اپنے خیال میں ہاتھی کی صورت کا تصور باندھ لیا۔ جب پھر کر اپنے اہل شہر کے پاس آئے تو انھوں نے پوچھنا شروع کیا کہ ہاتھی کیسا جانور ہے۔ ہر ایک نے مختلف جواب دیا جس نے پاؤں ٹولا تھا اُس نے تو یہ کہا کہ ہاتھی ایک کھردرے ستون کے موافق ہے مگر اُس سے کچھ نرم ہوتا ہے جس دانت کو ہاتھ لگائے تھے اُس نے کہا کہ جیسا یہ شخص کہتا ہے ہاتھی ایسا نہیں بلکہ وہ سخت ہوتا ہے نرمی اُس میں نام کو بھی نہیں ہوتی چکنا ہوتا ہے ٹھنڈا نہیں ہوتا

موتائی میں ستون جیسا نہیں موسل جیسا ہوتا ہے۔ جس نے کان ٹٹولا تھا اس نے کہا کہ وہ گھر در اور نرم ہوتا ہے مگر موسل اور ستون کی طرح نہیں ہوتا مٹے چمڑے کی طرح پھیلا ہوتا ہے۔ اب اگر ان سب بیانیوں کو دیکھو تو من وجہ و مدح ہیں کیونکہ جس قدر جس کو معلوم تھا اُس نے بیان کیا۔ اور سبے ہاتھی ہی کے اوصاف کہے مگر سب کے بیان میں قصور ہے۔ پس یہی خدا تعالیٰ کی ذات کا حال ہے۔ کہ کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کیسا ہر ایک اپنے علم کے موافق اُسے بیان کرتا ہے۔ اُس کی ذات کے بیان میں جو اختلاف ہے وہ اسی قسم کے ہیں بعض نے اسے استان کو یون بیان کیا ہے کہ اندھیرے میں ہاتھی تھا اُس کو آنکھوں والوں جاکر اس طرح دیکھا جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے نتیجہ دونوں کا ایک ہے +

(۲) حکایت احول

ایک استاد نے اپنے احول شاگرد سے کہا کہ گھر کے اندر جا کر شیشہ لا۔ حکم سنتے ہی وہ گھر میں گیا اور پھر وہاں سے آن کر استاد سے کہا کہ وہاں و شیشے ہیں جس کا پتا دیجئے وہ لے آؤں۔ استاد نے کہا کہ وہاں و شیشے نہیں ہیں ایک ہی ہے۔ اپنی احولی کو چھو اور افرقوں میں نہ ہو شاگرد نے عرض کی حضرت مجھ پر احول ہونے کا طعنہ دیجئے۔ استاد نے کہا کہ ایک شیشہ کو توڑ ڈال اور دوسرے کو لے آ۔ اُس نے جب ایک شیشہ توڑ ڈالا تو دونوں شیشے اُس کی نظر سے غائب ہو گئے۔ پس یہی حال انسان کا ہے کہ اُس کو چشم و شہوت احول کر رکھا ہے اور ہمت و تقویٰ روح کو مبدل +

(۳) حکایت

اونٹوں کی قطار جاتی تھی۔ اُن میں ایک شرمست ہو کر بیابان میں بھاگا۔ اور ایک نادان کے چھپے پڑا۔ نادان اگے آگے اور شتر چھپے چھپے بھاگتا تھا۔ رستہ میں چاہ آیا مرد اس میں پناہ کے لئے گھسا گھسا کو ہاتھ میں پکڑ کر لٹکا۔ کتوئے کی تہ

جو دکھا تو ایک اژدہا منہ کھولے پڑا ہے۔ اُس کے پاؤں کے نیچے چار سانپ سو رہے ہیں اور ایک کالے سفید چوہوں کا جوڑ لگھاس کو کتر رہا ہے جس سے آدمی کنوئے میں گر پڑے مرد نادان نے جب یہ حال بد دکھا تو کہا یا رب یہ کیا حالت ہے۔ میں کیا کروں میں اژدہ کے منہ میں جاؤں۔ یا سانپوں سے کٹواؤں۔ شتر مست بر سر چاہ کھڑا ہے۔ یہ کہہ رہا تھا کہ لگھاس کے ایک کونے میں ترنجبین لطیف دیکھی کہ موجود ہے۔ اُس نے اس میں سے تھوڑی لے کر منہ میں ڈالی جس کی لذت سے وہ بہوش ہو گیا اور سارا خوف فراموش۔ پس ہر انسان سمجھ لے کہ وہ مرد نادان میں ہوں درودینا چاہ ہے۔ چار طبیعت چار سانپ ہیں درود سیاہ سفید چھ رات دن ہیں کہ ہر دم عمر کی جڑ کو کاٹتے ہیں۔ رتہ چاہ میں جو اژدہا ہے وہ گورتنگ ہے۔ سر چاہ پر شتر مست موت ہے جو منظر کھڑی ہے۔ لگھاس عمر یعنی رست ہی ترنجبین شہوت ہے جس نے دو جہان سے غافل کر دیا ہے۔

(۴) حکایت دنیا کی حقارت

ایک دیندار نے عاجز ہو کر ایک مالدار سے دینار کا سوال کیا۔ اُس ناہنجوانے کچھ جواب نہ دیا جب اُس مردار سے دو تین دفعہ سائل نے سوال کیا تو اس کا جواب یہ دیا کہ اگر تو حق پرست ہو تو چپ لگا اور دین و دنیا دونو حق سے طلب کر۔ دیندار نے جواب دیا کہ دین خوب ہے اور دنیا زشت ہے۔ خدا سے نیک چیز طلب کرتا ہوں اور تجھ سے زشت کیونکہ حق سے حق اور باطل سے باطل طلب کرنا چاہئے۔ تو باطل ہے اور میں حق پر ہوں۔ اپنا حصہ تجھ سے طلب کرتا ہوں۔ دین کو دل دے رکھا ہے کہ حق اُس کی پرورش کرے۔ اور وہ حق کے سامنے اپنا درو بیان کرے۔ اگر بدن کا عم لگا ہو تو دین نہیں حاصل ہوگا۔ دین کا مبن طلاق تن ہے۔

(۵) حکایت بقال

ایک بقال کی دکان میں مال بہت تھا۔ شکر کے خم کے خم بھرے تھے اور گل بھی کھانے کی تھی۔ ایک بچہ وقوف شکر مول لینے اس کی دکان پر آیا۔ بقال کو ایک درم دیا۔ اور کہا کہ اس کی شکر دے دے۔ بقال نے ترازو اٹھائی۔ تو اس میں باسنگ کا پتھر نہ تھا۔ اس لئے اس نے گل کو باسنگ میں چڑھا کر دہرا کیا۔ اور بے چڑھا یا۔ مگر اس احمق نے اس گل کو چڑھایا تو بقال مسکرایا کہ اس مسکین کو یہ خبر نہیں کہ جتنی گل ایک پڑے میں چڑاؤں گا اتنی شکر دوسرے پڑے میں کم چڑے گی۔ یہ اپنے زبان کو سود جانتا ہے۔ پس اہل دنیا بھی اس بھول میں پڑے ہوئے ہیں کہ سود کے واسطے زبان کے ساتھ اس جہان کے بدلہ میں اس جہان کو دے کر برباد ہوتے ہیں۔

(۶) بہرہ کی عیادت ہمسایہ کی

ایک فرزانہ نے بہرہ اشاروں میں کہا کہ تیرا ہمسایہ بیمار ہے۔ یہ سمجھ کر بہرہ نے اپنے دل میں کہا کہ مجھے اس بیمار کا حال کیا معلوم ہو گا خصوصاً ایسی حالت میں کہ بیمار کسی سبب اس کی آواز اور ضعیف ہو گئی ہوگی۔ مگر وہاں جانے میں کچھ بُرائی نہیں جیسا کہ ہونٹ ہلتے ہوئے دیکھوں گا تو میں اپنی عقل سے قیاس کر لوں گا کہ وہ کیا کہتا ہے جیب میں اُسے پوچھوں گا کہ آپ کا کیا حال ہے تو وہ یہ ضرور کہے گا کہ میں خوش و نیک ہوں تو میں جواب میں کہوں گا کہ شکر ہے۔ پھر اس کو پوچھوں گا کہ آپ نے کیا کھانا کھایا تو وہ کوئی شربت یا کوئی کھانا بتلائے گا تو میں کہوں گا کہ اس سے خدا تم کو صحت دے۔ پھر پوچھوں گا کہ کون طبیب مختار علاج کرتا ہے تو وہ کسی طبیب کا نام لے گا تو میں کہوں گا کہ وہ بہت مبارک قدم ہے۔ اس علاج سے آپ کو آرام ہو جائے گا۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہ جس کا علاج کرتا ہے اچھا ہو جاتا ہے۔ یہ قیاسی جواب اس نے اپنے دل میں ٹھہرائے۔ مگر وہاں سب باتیں بالعکس ہوئیں بیمار کی خاطر اس بہرہ سے رنجیدہ ہوئی۔ یہ بہرہ جب بیمار کو پاس آیا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر پوچھا کہ آپ کا مزاج کیسا ہے تو اس نے کہا کہ مرنا ہو

اُس نے کہا شکر۔ اُس پر بیمار بے مزہ ہوا کہ شخص میرا دشمن ہے جو ایسی بات پر شکر کرتا ہو
پھر پوچھا کہ کیا کھایا بیمار نے جواب دیا کہ زہر اُس نے کہا کہ نوشت بادل۔ اُس پر بیمار اور بگڑا
پھر پوچھا کہ کون طبیب علاج کرتا ہے اُس نے کہا کہ عزرائیل اس نے کہا کہ اُن کا قدم تو بڑا
مبارک ہے تم کو بہت خوش ہونا چاہئے کہ ایسا طبیب جاذبِ دل گیا میں اُسکے ابھی مل
بھائے پاس یا یہوں اور اُس پر تاکید کر دی کہ تمہارا علاج ہر می غم خواری کے ساتھ کرے
اب یہ بہرہ اپنے گھر پر برخواست آیا۔ اپنے بہرے مچنے کے سبب سارے قیاس اُس کے
معلوس تھے۔ بیمار نے کہا کہ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ بہرہ میرا دشمن ہے عیادت دل لاری
کے واسطے ہوتی ہے یہ عیادت نہیں ہے بلکہ عداوت ہو کہ اپنے دشمن کو آدمی زار و زار
دیکھے جس سے اُس کی خاطر قرار پائے۔ میں یہی حال بہرے کا سالوگوں کا ہے کہ بدی
کرتے ہیں ورنکوئی جانتے ہیں خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے خدمت کی ہے ہمسایہ کا
حق ادا کیا ہے۔ یہ نہیں جانتے کہ ہم نے آگ جلائی ہے اور اُس سے ہمسایہ کا دل
جلایا ہے۔

(۷) حکایت حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات کے لئے آشنا کا آنا
حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک دست لڑکپن کے ملاقات کو تشریف لائے۔ اور حضرت کو
اُن کے بھائیوں کے جور و جسد کی باتیں یاد دلاییں۔ حضرت فرمایا کہ ہم کو قہقا سے کچھ گلہ
نہیں ہے۔ میں شیر تھا وہ زنجیر تھے۔ شیر کو زنجیر سے کچھ تنگ عار نہیں۔ شیر کے گلے میں کو
زنجیر پڑ جائے تو بھی وہ زنجیر سازوں پر غالب ہی ہوتا ہے۔ پھر اُس نے پوچھا کہ آپ
زندانی اور چاہ میں کیا کیا گذرا۔ انھوں نے جواب دیا کہ مجھ پر وہ گذرا جو چاند پر محاق
میں گذرتا ہے۔ اگرچہ وہ اس ہلال ہو جاتا ہے مگر پھر تھوڑے دنوں میں بدر ہو جاتا ہو
سوتیوں کو ہاون میں کوٹتے ہیں تو بھی وہ دل و رانگوں کے نور کا باعث ہوتے ہیں
خاک کے تلے کسبوں کے دانوں کو دباتے ہیں تو خاک سے اُن کے خوشے اٹھاتے ہیں

اور پھر ان خوشوں کو جہی میں پیستے ہیں تو ان کی قیمت کو بڑھاتے ہیں اور پہر جہان کی
روٹی کو دانوں تلے جباتے ہیں تو عقل و جاں و فہم کو وہ سود مند ہوتے ہیں اسی
طرح جتنی مصیبتیں مجھ پر پڑیں میں بہتر ہوتا گیا۔ اب سیر عنایت فرمایہ فرمائیے کہ میرے
لئے کیا ارمغان لائے ہیں کیونکہ دوست پاس خالی ہاتھ جانا ایسا ہے جیسے گرہلی
پاس بن گہوں کے جانا۔ دوست کہا کہ میں نے آپ کے واسطے بہت ارمغان تلاش
کئے مگر کوئی آپ کے لائق میری نظر میں نہیں آیا جلاتا۔ کان کے پاس حقہ اور دیا
کے پاس قطرہ کیا ہد یہ لاتا۔ دل و جان آپ کے لئے ہدیہ میں دینا ایسا ہے
جیسے گمان کو زیرہ۔ میرے نزدیک کوئی دنیا میں تحفہ آپ کے لئے بہتر نہیں تھا۔
اس لئے میں نے یہی تحفہ لائق دیکھا کہ آئینہ لے جاؤں جس میں آپ اپنا رخ و خوب
و کلیں اور مجھے یاد کریں یہ کہہ کر بغل سے آئینہ نکال کر رکھ دیا۔ روئے خوب آئینہ
سے شعل ہوتا ہی +

باب وازدہم

ضمیمہ متفرقات

راہ علم تارینج کے فوائد

انسان اپنی عقل اور حواسِ ظاہر کو جانتا ہے کہ جتنی چیزیں کہ محسوسات میں اہل ہیں
ان میں بعض مشاہدات ہیں فی اور محسوسات۔ اب یہ سب عقلمند جانتے ہیں کہ عالم کا
احوال ہم فقط عقل سے جیسا کہ چاہتے ہیں دریافت کر سکتے ہیں و یہ بھی ممکن نہیں کہ
کہ جب دنیا پیدا ہوئی ہے کوئی اس کا رہنے والا اہل دنیا کے حالات اور واقعات
مشاہدہ کرے اور ان کی خیر و شر کو اپنی آنکھوں سے معائنہ کرے پس معلوم ہوا کہ عالم
اور اہل عالم کا احوال اور اوضاع و اطوار کا علم اسی علم سے حاصل ہوتا ہے کہ وہ محسوسات

ہوتی ہو اور وہ علم تاریخ کا علم ہے *

حواس انسانی میں سمع و بصر کا مرتبہ بڑا ہے جیسے کہ آنکھیں حسن صورت کو دیکھ کر محفوظ
مہوتی ہیں اور کبھی اُن سے ملول نہیں ہوتیں ایسے ہی کان خبروں کے سننے سے محفوظ
ہوتے ہیں اور انکو ہر خطہ مسرت اور خوشی اُن سے حاصل ہوتی ہے اسلئے کہ انسان کی
جہالت میں اجارہ و تجارہ داخل ہو اور اُس کی طبیعت میں غبت اور میلان موجود ہے
اسلئے وہ انسان کو علم تاریخ سے خوشی اور نشاط حاصل ہوتی ہو اور دل دلالت اور کلفت درد
ہوتی ہو کان کبھی خبروں کے سننے سے نہیں ٹھکتے مثلاً شہور کہ لا شیخ العین من نظر دسٹع من خبر و الار
من مطر آنکھیں دیکھنے سے کان سننے سے زمین بارش سے کبھی سیر نہیں ہوتی جبل آدمی کو فن
تاریخ میں مہارت حاصل ہوگی حق اور باطل میں تیز حاصل ہوگی۔ اسلئے کہ اُس کے سامنے اقوال
مختلفہ پیش ہوتے ہر نوع وہ انہیں سے حیرت کا راوی ثقبہ اور معتبر جانے کا اُس کو سچا جانے کا
اور اُس کے برخلاف کو جو ہو گا اُسے جھوٹا *۔

(۴) فن تاریخ میں باوجودیکہ بہت فائدہ ہیں لیکن اُس کی تحصیل میں بہت محنت و مشقت
نہیں اٹھانی پڑتی۔ اس علم کی بنا حفظ کرنے پر ہے۔ جب آدمی واقعات گذشتہ کا محفاظ
ہو تو اُن کی تتبع کرنے سے وہ اپنے مقصد و مطلب جلد پہنچ سکتا ہے *۔

فضائل انسانی میں تجربہ بھی داخل ہے اور اُسی کے سبب انسان کی عقل اور راس کو
پختگی اور کمال حاصل ہوتا ہو حکمانے عقل کے مرتبہ مقرر کئے ہیں اور پھر اُن کے مناسبت
نام رکھے ہیں جہاںچہ ایک عقل کا نام عقل تجاری رکھا ہے۔ پھر تجربے کے ثمن درجہ ترقی
کئے ہیں۔ اول یہ کہ ایک شخص خود کو فی کام کرے جس کا نفع اور ضرر اُسی کی ذات پر عائد ہو
دوم دوسرے کو دیکھے کہ وہ ایک کام کر رہا ہے جس کا نیک بد اُسی کی طرف راجع ہے
سوم احوال متقدمین کا سُن کر معلوم کرے کہ اُن کی نحوست و سعادت و عطا و بلا کے
کیا کیا اسباب تھو ان تینوں درجوں میں اس سے بڑھ کر تجربہ کا کوئی درجہ نہیں ہے کہ

کوئی شخص خود ہی صاحبِ اقعہ ہوا اور بذاتہ تجربہ کیا ہو لیکن تاریخ میں جہاں سلف موجود ہوتے ہیں وہاں پر اعتبار ہو سکتا ہے کہ کیا کیا پہلے تجربے ہوئے۔ اس کے یہ تجربہ مناسب و رقائم مقام درجہ اول کا ہو سکتا ہے جب کسی گرفتارِ حزم و کارِ دانی کی حکایت ایسی پڑھی جائے گی کہ جس سے اس کو کامرانی اور غورِ مطالب و حسنِ عاقبت حاصل ہوئی تو جو عقلمند ہوشیار ہیں اس کا اقتدار کریں گے اور اپنے کاموں میں بھی اس تجربہ کو کام میں لا کر تجربہ و خوبی اُن کو انجام دینگے اور جب کسی قوم یا جماعت کی سستی تدبیر و ضعف و غفلت و نادانی دیکھیں گے کہ جس سے اُن کی شامت آئے کہ فاعثہ و ایادِ اولی الانصار۔ پرمعمل کریں گے غرض اوروں کے تجربہ کو کام میں لا کر اپنا مطلب نکالیں گے۔

علمِ تاریخ میں جو تامل و غور کرتے رہتے ہیں اگر کوئی واقعہ اُن کو پیش آتا ہے تو وہ اس کے لئے پہلے عقلا عالم کے ساتھ مشورہ کر سکتے ہیں اور اس قسم کے مشورہ کی برتری ابناءِ عصر کی مشورہ پر ظاہر ہے اس لئے کہ اکابرِ پیشین کا تجربہ بے غرض خاص مصلحتوں کی رعایت مشورہ دیتا ہے۔ اہل زمانہ مشورہ دینے میں اس میں اپنے منافع کو غیر کے منافع پر ترجیح دیتے ہیں اور اپنے احوال کے صواب اندیش زیادہ تر بہ نسبتِ غیر کے ہوتے ہیں اس سبب مشورہ مذکورہ سابق بہ نسبتِ مشورہ حال کے اولیٰ اور انفع ہوتا ہے۔ پس جب فی واقعہ پیش آتا ہے اور علمِ تاریخ سے اس کا استکشاف کیا جاتا ہے تو تمام عقلا کا نتیجہ عقل اس میں شامل ہوتا ہے غرض جو چراغِ پہلے لوگ روشن کر گئے ہیں اُن کی روشنی میں چلنے سے وہ گمراہ و گمراہ و پریشان نہیں ہوتا۔ علمِ تاریخ زیادتی عقل کا سبب و راز دیا و فضل کا واسطہ اور صحتِ رائے و تدبیر کا وسیلہ ہوتا ہے۔ ہر چہ حکیم نے لکھا ہے کہ علمِ تاریخ رائے صواب کا مود و معین ہے۔ اس کے احوال سلف کا علم خلف کی صحت رائے کے لئے شاہِ عدل و رگو و فضل ہے۔

جو شخص علم تاریخ سے ماہر ہوگا جب کوئی سخت حادثہ اُس کو رونما ہوگا تو وہ اُس سے مضطرب و مبقر نہ ہوگا۔ وہ زمانہ گذشتہ کی تاریخ میں دیکھ چکا ہے کہ انسانوں کو ہزاروں دفعہ مشکل معاملات پیش آئے مگر وہ آسان اور سہل ہو گئے ہیں اس لئے وہ مصیبت و مصوبت میں اپنی توقع فتح کو منقطع نہیں کرے گا۔ زمانہ ہزاروں رنگ دکھاتا ہے جس میں ہمارے تصور میں ایک بھی نہیں ہوتا۔

اخبار تو تاریخ پر جو شخص مطلع ہوگا وہ رضا اور صبر پر فائز ہوگا جب وہ تنبیہ کرے اور رسل عظام کے حالات کو دیکھے گا کہ کیسے کیسے مصائب سخت ان پر واقع ہوئے اور کس صبر و رضا سے انھوں نے اُن کو جھیلایا۔ یہ بھی آئیں یہ اوصاف پیدا کرے گا۔

سلاطین اور بادشاہ اور اربکان دولت اور اعیان مکتت کو اُن غرائب و نقلات عجائب تحریکات پر علم تاریخ سے اطلاع ہوگی۔ تو وہ اُس میں خدا کی یہ قدرت دیکھیں کہ نعمت و نعمت و محبت و محنت کو کچھ بقاء نہیں۔ تعاقب اقبال پر مغرور اور تواثر دوبارہ پر ملول نہ ہونا چاہئے۔ اصحاب قدرت پر یہ امر ظاہر ہو جائے گا کہ امن و جہاندار میں نیکو کاری کے کیا ثمرے ہیں ورنہ کاری کے کیا پھل ہیں وہ یہ جان کر مذموم کاموں سے بچیں گے اور محمود کاموں کی طرف رغبت کریں گے

(۳) علم تاریخ کی احتیاج سب کے زیادہ ارباب فرمان کو ہے

اہل فرمان کے زیادہ کوئی فرقہ فن تاریخ کا محتاج نہیں ہے اُس کی یہ وجوہ ہیں اول مصالح کلیہ عام کی اہل فرمان کی اسے درویش پر مغضوب ہیں وہ مامور اور تکلف ایسی بات پر ہوتے ہیں کہ خیر کے کام کریں و شر کے کاموں سے آو میونکو بچائیں اس لئے اُن کو دغلی اور حوادث ملکی و محاکمہ و دیار و تدابیر اصحاب را سے چارہ نہیں ہے اور یہ تمام حالات فن تاریخ ہی سے معلوم ہوتے ہیں دوم جب وہ اس فن میں مل کر رہیں اور حسب محصل ہمت اور جریان امور ملوک سابقہ و حکام گذشتہ کا اُن کے کان میں

پہنچے گا تو وہ محاسن اخلاقی عدل و رافت و رعیت پروری اور جو اسباب بقا و ملک و
 میں ان میں کوشش کریں اور جو باتیں کہ موجب محنت و آفت و زوال منصب و
 حکومت کا ہو تلکین ان سے اجتناب احتراز کرنا واجب جائیں گے اور جو صاحب
 بلند بہت ہو گئے وہ لوگوں کی خوش اخلاقی کی کوشش کر کے چاہیں گے کہ ہم وہ کام کریں
 کہ جن سے قوم سابق سے زیادہ فائق ہو جا۔ سوم جب ہن وں کے معاملہ میں طبعیت اچھی ہے
 اور پریشان ہوتی ہے تو تاریخ کے سننے سے ان کی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔

(۳) علم تاریخ پر اعتراض

اکثر جاہل علم تاریخ پر اعتراض کیا کرتے ہیں کہ مورخ کی بزرگوں کی جھوٹا ہدایت و جبارانہ اعتبار کرنا
 ہندوستانی ہو وہ ساکھ و قول و افسانوں کی بھری ہوئی اور جو بھری شان کی ہو کہ اس مجمع میں کچھ کا اور
 و صلوٰۃ کا احتمال ہو تو پھر ان میں سچ کی تہ نہ کرنی دشوار اور اس کوئی فائدہ بھی نہیں حاصل ہوتا بلکہ یہ
 سمجھنا چاہئے کہ اس علم کی بنا راستی پر کبھی گئی ہو جو علماء و جنار میں ہا افترا اور کذب و جبر و کلام میں
 ہندو اخل ہونے دیتے اور نہ ان کو مفتریات اور مصنوعات کے داخل کرنے کی
 حرأت ہوتی ہے وہ وہی باتیں لکھتے ہیں جن کی نوبت تو ان کو پہنچ گئی ہے اور وہ
 سب طرح سے غل اور زلل سے محفوظ ہیں مگر کوئی مفتری کذاب اپنے دل سے
 گھر کر خبیث معاملات ناموجہ کا بیان اکا بسلف پر لگاتا ہے اور ان اوراق پر
 کر دیتا ہے تو اس علم کے جو نقاد ہیں وہ اس کے افترا اور بہتان کو ظاہر کر دیتے
 ہیں تاکہ سب پر ظاہر ہو جائے کہ یہ تصنیف بے توصیف سر بہر شوق و لغو ہے +

(۴) تدوین علم تاریخ کے لئے کیا شرائط ضروری ہیں

سب ماعقل عالم جانتے ہیں کہ تصنیف کرنا اور تالیف سے شغل کرنا خود ایک امر بزرگ
 خصوصاً جامع و ترتیب تاریخ اور زیادہ دشوار ہے اس سبب کہ وہ پادشاہان و دیوانہ
 اور امرائے عالی مقدار کی اور علماء و فضلا کی نظر سے گذرتی ہیں پس جہاں مصنف

دراچو کا دوسرا س پرعت ملامت ہونے لگتی ہے۔ اس لئے تاریخ لکھنے کے لئے یہ چند شرائط ضروری ہیں :

شرط اول تاریخ نویس سالم العقیدہ و پاک مذہب ہو کیونکہ بہت بے دین مشہور و مجبور و مردود و مقبول باتیں اپنی تصنیفات میں اخل کر کے آدمیوں کو فریب دیتے ہیں اور جس شخص کو ان کے اصل کید جذاع پر اطلاع نہیں ہوتی وہ اسکی باتوں کو صحیح جانتا ہے۔ شرط دوم۔ مورخ جو کچھ لکھے وہ بیان واقعہ ہو اور تمام حالات کو قید کتابت میں لائے جیسے اعیان اور اکابر کے فضائل و خیرات و عدل و احسان کا بیان ہوا ایسے ہی ان کے زوال اور عیوب کا ذکر ہو۔ ان میں سے کوئی چھپایا نہ جائے اگر دوسری بات کو بالتصیح نہ بیان کر سکے تو مرز و کنایہ و ابہام و اشارت بیان کرے۔ شرط سوم۔ مورخ دو م افراط و تفریط سے خالی ہو۔ اپنے حلیب منفعت اور دفع مفرت پر نظر نہ ہو بلکہ صدق معاملہ اور صحت واقعہ پر توجہ ہو۔

شرط چہارم۔ تاریخ نویس جو کچھ لکھے اس میں تکلف و بناوٹ نہ ہو اور سیاق کلام اختیار کرے کہ اس کے کلمات دانی اور تقریرات شافی ہوں اور عبارت پاک سلیس عام فہم ہو اور رکاکت کلمات و ناست الفاظ اور لغات نازک و عبارات سافہ سے استعبار کو اور اجتناب لازم جانے تاکہ ہر ایک آدمی عوام میں سے بقدر اپنی عقل و فہم اس سے لطف اٹھائے۔ ایسی تالیف اکثر مقبول ہوتی ہیں اور یہ نہیں ہوتا کہ کہ وہ تھوڑے دنوں کے بعد مردود ہو جائیں +

شرط پنجم۔ تاریخ نویس امانت و دیانت میں معروف اور صدق گفتار اور حسن کردار میں مشہور ہو کیونکہ فضلاء و سلاطین کوئی سند نہیں رکھتے سوا اس کے کہ کسی معتبر و متدین شخص سے سنے جائیں پس معوض پر یہ اعتبار ضروری ہونا چاہئے کہ وہ اپنی راستی کو دینا کے لئے نہیں فروخت کر گیا اور جھوٹ لکھ کر اپنے تئیں بدنام نہیں کرے گا +

(۵) قدیم ویران عمارتیں

آدمی کو ان ویران عمارتوں کو بھی دیکھ کر غیبت پکڑنی چاہئے اور نفس کو جو ہوا و نفسانی میل
اڑ رہا ہے اُس کے کان میں یہ آواز پہنچانی چاہئے کہ یہ وہی عمارتیں ہیں جنہیں کل مسلمانین
ذی شان بہتے تھے آج وہ بے نشان ہیں ان میں گل ریزی ہوتی تھی وہ خارزار ہیں
جن میں لاکھوں چراغ روشن ہوتے تھے وہ بے چراغ ہیں۔ وہ لوگ کہاں مٹ گئے جو سو
شوق و ذوق سے یہ درو دیوار بناتے تھے اپنی عمر کی سست بنیادی کا کبھی خیال نہیں
کرتے تھے۔ انھوں نے ان حصاروں کے بنانے میں سیکڑوں گناہوں کے حصار بنائے۔ اور
ان کے بُج بنائے اپنی مباحات کے بُج اڑائے۔ ان درگاہوں کے بنانے میں انھوں نے
اپنے لئے خدا کی محبت کا دروازہ بند رکھا۔ یہ وہ دہلیزیں ہیں کہ جن پر صبح و شام خلقت
از ہوا ہم امیروں اور وزیروں کے نظار میں رہتا تھا۔ ان حصاروں کے کیا کردار کی آواز
نکلتی تھیں وہ سب خاک میں مل گئے معلوم نہیں ہوتا کہ وہ قوم کہاں مٹ گئی اور کہاں چلی گئی
وہ سب گئے اور ان کے خاندان کوئی تہ تیغ ان عمارتوں سے نہ لے گئے۔ اے غافل تو بھی
انسان ہے اور ان کے ساتھ خلقت میں یکساں ہے کل مرگ بے امان کی سیل تجھے
بھی مٹائے گی اور عالم فنا میں لے جائے گی نہ تیرا نام رہے گا نہ نشان نہ مفر نہ استخوان
پس ہوشیار ہو خدا سے دل لگا۔ مرگ کو یاد کر۔

(۶) نجوم و فال و شکون

ایک گروہ آدمیوں کا ایسا ہجو کہ وہ نجوم و فال و شکون سے احکام لگاتے ہیں گردشِ نجوم
کا حساب کرتے ہیں نہ وصال سے سعد و نحس کی فال نکالتے ہیں انجم و فَلَاک کی جاسوسی
کرتے ہیں جو معلوم ہوتا ہے اُس کو قلم سے تختہ و خاک پر لکھتے ہیں اپنے اپنے حکم لگانے
میں خود راے و یادہ سرا ہوتے ہیں۔ فریب و رزق کا دم بھر کے رزق پیدا
کر لیتے ہیں مگر ان کا رہبر ہے۔ حکیم جالینوس کو وہ یہ نہیں جانتے کہ وہ کوس پر فعال

ابھی میان تھا اس حکیم بے بضع کی وضع اخترع سے نافذ ہوا ہے کہ آخر جو اُس نے
 جنم ترہ بنانے کے قواعد شرف و وبال و معبود و مہبوط پر موقوف رکھے ہیں اُس نے
 راہ دکھلائی ہے مگر دروازہ بند رکھا ہے۔ اُس نے اپنے عمل تباہ سے ایک کو سرگردان
 کیا ہے۔ جب انسان عدم سے وجود میں آتا ہے اُس کا خانہ بخش مسعد باب کا گھر بنا
 ہے۔ آسمان پر کوئی ستارہ نہیں ہوتا۔ اُسے بہن بھائیوں کا ہم پر تباہ ہے وہی اُس کے
 رنج و غم کے سبب بنتے ہیں۔ پھر شادی ہوتی ہے۔ اولاد ہوتی ہے۔ وہی خانہ دوست
 و خانہ دشمن جو غرض یہ ساری شادی و غم و درد و الم۔ دوست دشمن سے حد و شخص میں
 موجود ہیں۔ آسمان پر تلاش کرنے کیوں جاتے ہو۔ اور بیہودہ باتیں بتاتے ہو۔
 ایک بادشاہ نے ایک منجم کو بلا کے اپنے آگے بٹھایا۔ اُس سے باتیں منجم کی کہیں بادشاہ
 بڑا زیرک اور نہاں میں تھا۔ اُس نے منجم سے کہا کہ اپنی تقویم کو خوب دیکھ بھال کر ایک دن
 ایسا تجویز کر کہ کو ایک کمال پر ہوں اور وبال سے بالکل خالی۔ طلحہ کو سر تا سر شرف
 کوئی نکتہ کی نشانی نہ ہو۔ اُس وقت خوشی خوشی میرے پاس آؤ کہ میں تم کو خلعت و ول
 اور فقر و فاقہ بخوار و در کروں یہ حق منجم تقویم میں ایسا وقت دیکھ کر بادشاہ کے روبرو
 گیا جب بادشاہ اُسے دل شاد و بکھا تو اُس کی گردن اڑانے کا حکم دیا۔ وہی چارہ نہیں
 تھا کہ کوئسادن نیک و کونسا بد ہوتا ہے۔ فقط تقلید اُس کی امام تھی۔ خرد و پیشوانہ تھی
 ہر شخص کے واسطے حیلہ و آلہ رزق چاہئے۔ پس یہ علم بھی ذریعہ معاش ہے۔ اسی سے
 ایک گروہ روٹی کما لیتا ہے۔ مگر وہ دنیا کے کاموں کے غافل ہوتا ہے۔ اور اپنے کام
 میں بیدار دل نہیں ہوتا۔

(۷) طبیب

بعض طبیب علم ہوتے ہیں وہ استاد کی تعلیم کو قبول کرتے ہیں و بہت اصول کی کتابیں
 پڑھتے ہیں۔ ریاضی و طبیعی سے آگاہ ہوتے ہیں اسرار علمی و عملی سے واقف ہوتے ہیں

اخلاقی تبدیلی مسائل کو جانتے ہیں۔ صورت کو دیکھ کر مرض پہچان جاتے ہیں۔ باہر سے اندر کا حال جان جاتے ہیں علت و امرض کو دیکھ کر جو سردا عرض کے اسباب سمجھ لیتے ہیں۔ رنگ و نبض۔ قارورہ کی علامات اسباب من کو پہچان جاتے ہیں۔ لیکن اکثر طبیب کے علم طب سے غالی ہوتے ہیں کہ نوبت غیب کو نہیں جانتے۔ قاروروں کی نوع کبھی ششی نہیں نبض و کبھی نہیں آتی۔ تبرید و محمرات میں تمیز نہیں۔ سرد و گرم و تر و خشک سے غافل۔ سرگین و مشک ان کے نزدیک یکساں۔ امرض میں جو چیزیں نفع و ضرر کرتی ہیں ان سے غافل۔ اگر ان سے یہ پوچھئے کہ یہ خلل و مرض کیوں پیدا ہوا ہے تو ان کے کو موجود ہوتے ہیں بجز اکبھی حق جواب نہیں دیتے۔ گو حکمانے سواد بیاض میں بچا پس امرض کی تعریف لکھی مگر جاہل طبیبوں کو ایک بھی معلوم نہیں۔ اپنے جہل کے سبب رچاتے ہیں واپس اندھے دہرے ہونے کو نہیں جانتے۔ ہر سال لاکھوں مریضوں کو اپنی نادانی سے ہلاک کرتے ہیں۔ حضرت عزرائیل کے بڑے دوست ہیں وہ قائل ہیں خلق قلیل ہے۔ انوس اس حاجت مندی پر ہے جو ان اندھوں کے پاس لے جاتی ہے۔ ایسے حکیموں کے خدا اپنے فضل سے خلق کو رہا کر جو شہروں کو ویران کر کے قبرستان آباد کرتے ہیں۔ بہتر ہو کہ وہ خود ہی ویران ہو جائیں +

(۸) تکلف

اے ذوق تکلف میں تکلیف سراسر آرام سے وہ ہے جو تکلف نہیں کرتا۔ تکلف کی کیفیت بلحاظ آدمیوں کی حالت مختلف ہوتی ہے۔ ایک ہی چیز ایک شخص کے نزدیک تکلف میں داخل ہے۔ دوسرے شخص کی ضروریات میں امیروں کے لئے جو چیزیں ضروریات زندگی میں داخل ہیں وہ غریبوں کے لئے تکلفات ہیں۔ مگر تکلفات میں سراسر تکلیف ہے۔ ایک کھانے کو دیکھو کہ حبائش میں تکلف کیا جاتا ہے

تو وہ معدہ میں ایسا فساد پیدا کرتا ہے کہ مدتوں تک اس کا خمیازہ اٹھانا پڑتا ہے جو غذا میں تکلف نہیں کرتے وہ بیمار نہیں پڑتے اگر بیمار ہوتے ہیں تو سہج علاج کر کے اچھے ہو جاتے ہیں بر خلاف امر کے کہ اگر وہ مرض میں مبتلا ہوتے ہیں تو پھر ہفتوں سفنج پیتے ہیں مہینوں مارا بچن میں پڑے گھلتے ہیں ہزار رو کی ایک دوا غذا سادہ کھاتے ہیں گو دیکھ لو کہ وہ بیمار کم ہوتے ہیں اور کیسے مرنے تانے پٹے کٹے ہوتے ہیں ان کی غذا میں کچھ تکلف نہیں ہوتا۔

(۹) ڈاڑھی

ڈاڑھی بھی بنی آدم کو زینت دیتی ہے۔ وہ مردوں کی ایسی زیبائش ہے کہ عورتوں سے اس کو ممتاز کرتی ہے کبھی تو ریش دراز آدمی کی نظیم کا سبب کبھی وہ لڑکوں کی ریش خف کا باعث ہوتی ہے۔ لمبی ڈاڑھی والے کو ریش خف جان اس ہنسی اور خراپ کرتے ہیں بعض آدمی ڈاڑھی کے دراز ہونے کو حفاظت کی نشانی اور عقل کے خطبت ہونے کی علامت جانتے ہیں طرح طرح سے لوگ اس کو رکھتے اور مندواتے ہیں۔ کوئی بڑھاتا ہے کوئی خشخاشی رکھتا ہے۔ کوئی گل چھتے۔ کوئی متوسط یکیشیت و دو انگشت۔ کوئی اس کے کتر دانے کے پٹے اہتمام کرتا ہے۔ اپنی صنعتیں ان میں حجاب دکھاتا ہے جن لوگوں کو یہ شوق ہے کہ ہم کم عمر معلوم ہوں وہ جوانی میں ڈاڑھی مندواتے ہیں کہ امر معلوم ہوں۔ بڑھاپے میں خضاب کرتے ہیں کہ جوان معلوم ہوں۔ جوانی میں وقار اور شائستگی کے سبب بوڑھوں کی صورت بنانی تو اچھی ہے۔ مگر بڑھاپے میں سفید بالوں کو جسے چہرہ نورانی معلوم ہوتا ہے خضاب سے سیاہ کر کے جوانوں کی صورت بنانی معیوب ہے۔ خضاب لگانے کا برا بھلا ہونا انسان کی نیت پر موقوف ہے اگر وہ بڑھاپے کو اس سبب چھپاتا ہے کہ میں جوان سپاہی معلوم ہوں کہ جس دشمنوں پر ہیبت ہو تو اچھا ہے۔ لیکن اگر خراپش نفس و رشہوت کی

پابندی سے ہے تو حضاب لگانا نہیں ہے مرنہ کالا کرنا ہے۔ زیادہ تر لوگ حضاب سی نظر سے لگاتے ہیں کہ عمر توں کو جوان معلوم ہوں اور وہ ہم کو پسند کریں۔ بعض نے دو ہفتے کے لئے خوب ڈاڑھی کو حضاب سیاہ کر کے جوان دھین بیاہ لاتے ہیں۔ مگر جب کھونٹیاں نکلتی ہیں تو قلعی کھاتی ہے۔ دلہن اپنے نصیبوں کو روتی ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ گندک سے بالوں کو سفید کرتے ہیں اسلئے کہ جلدی سے عمر زیادہ معلوم ہو۔ اس خیال سے کہ عمر میں زیادہ ہونا عزت پیدا کرتا ہے۔ مگر یہ حماقت کا خیال ہے۔ احمق جاہل کی عمر کا زیادہ ہونا اُس کی جہالت و حما کو بڑھاتا اور وہ بینہ جاننے

کو دے کے کو بہ عقل سیر بود | نزد اہل خرد و کسب بود

اگر اُن کی سرشت میں حماقت ہے تو کیا یہ بالوں کا سفید کرنا اُن کی سرشت کو بدل دے گا۔ اور حق کو دور کر کے عقلمند بنا دے گا۔ ہرگز نہیں۔ بعض آدمی جن کی ڈاڑھی نہیں نکلتی یا کہیں اُس میں بال نہیں نکلتے تو وہ سیکڑوں اُس کے علاج کرتے ہیں۔ اور ایسے شائق ڈاڑھی کے ہوتے ہیں کہ اگر دس پانچ ہزار روپے کو ڈاڑھی بکتی ملتی ہو تو وہ مول لینے کو موجود ہو ہیں۔ بعض شوقین نوجوان جن کی چٹکی ڈاڑھی ہوتی ہے اُس کو اس لئے خوب کھٹواتے ہیں کہ وہ چہرہ پر بدنام معلوم ہوگی۔ ڈاڑھی پر لوگ بڑی ہرجی مین کرتے ہیں غصہ میں اڑھی پرتھوکتے ہیں ریش بست و دیگرست ریش خود را بدست دیگر بد۔ ریش در آہنا سفید کردہ۔ ریش آمد پاچی شد۔ سیکڑوں کا لیا اُس ڈاڑھی کے اوپر نہائی گئی ہیں۔

خاتمہ

جب اس کتاب کی ایک کاپی کاتب مجھے دی اور میں اسے صحیح کرنے بیٹھا تو میری نظر آخر صفحہ کے ہندسہ ۴۴ پر جا پڑی تو مجھے حیرت ہوئی کہ اس کتاب کی نوبت اس صفحہ ۴۴ تک آئی ہے جو سیکڑوں سے باہر تھا اسلئے میں ان چند سطروں کا جائزہ لکھ کر کتاب کو ختم کر دیا۔ مجھے

یقین تھا کہ اگر ایسی کتاب میں مصنف ہوں گا تو وہی ارباب علم کو پسند خاطر نہ ہوگی۔ اس میں اس کا مولف و مضمون اور یہ اہتمام کیا کہ ایسی اخلاق کی باتیں نہ چھپائی جائیں جو اندر ہی اندر آدمیوں کے دلوں میں اگھاؤ ڈال کر ناسو بنادیتی ہیں ہر قسم کے آدمیوں کی خصائل وہ بیان کئے جائیں گے ان میں ہوتے ہیں جو ان میں ہو چاہئیں پیر ہوں حکیم ہوں طیبہ بخوی ہوں محنتیں۔ وعظ ہوں غرض کوئی جوان کے اہلی اخلاق کے باب میں جو انہیں فضائل کمال نے اپنی مختلف جنال حاضر ہوں وہ ان کی دلائل طرافت لطافت فصاحت و کاوت کے ساتھ مل بھی ہیں ان کو نقل کردوں اور اس مقصد اعظم کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھوں یہ سب کو معلوم ہو جائے کہ یہ نگر حق نیکی عصمت عزت و زیور و آدمی اگر استہوا کرتے ہیں یہ ضرور ہوتا ہے کہ جب ذیل خصائل کا بیان ہوتا ہو تو بد خصالوں پر سخت لعنت ملاست کی جاتی ہے۔ اس کا بیان اس انداز سے ہوتا ہے جیسے کوئی بڑا مقدس نیک نہاد ستودہ صفات برائی سے سخت متفرق ہوں کی برائیاں بیان کرتا ہو پس مجبوری میں کبھی اس شیعہ کو اختیار کر کے اپنے گناہوں پر ریاکاری کا گناہ اور اضافہ کیا ہے۔ جہاں بُرائی کا بیان کیا ہے وہاں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بڑا خوش فضال نیک فعال بدی کی مذمت شد و مد کرتا ہو جن بُرائیوں کا رواج ہو جاتا ہو ان کے دور کرنے کے لئے جو حیلہ آوری میں آزادی کا برتاؤ ہوتا ہو تو وہ لوگوں کو سخت ناگوار ہوتا ہو اس باب میں خواہ حسن بیان کیسا ہی مدلل ہو وہ دلوں پر اثر نہیں کرتا اگر ایسی بزرگوں کا کلام ایسے موقع پر تاثیر ہو جاتی نہیں ہوتا اور مقبول ہوتا ہو پس اگر اس کتاب کے مقبول ہونے کی امید ہو سکتی ہو تو فقط اس سبب کہ اس میں اصول و روایات و براہین حسن اخلاق کے نقل ہوئے ہیں جو مقدس تبرک پاک نہاد بزرگوں نے لکھے ہیں اس کے اگر یہ کتاب مقبول ہو تو میرا افتخار نہیں ہے بلکہ انہیں بزرگوں کے کلام کی برکت کا اظہار ہے فقط ۶۔ جنوری ۱۳۳۷ھ

فہرست مضامین مکرم الاخلاق

باب اول خدا تعالیٰ

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۱۸	خدا کی حکمت سے انسان کی غفلت	۱۷	دیباچہ باب اول
۲۰	رسا و تسلیم الہی	۱	۱ خدا تعالیٰ کی تعریف
۲۱	نکتہ	۳	۲ خدا کی رحمت
	باب دوم	۳	۳ خدا کی عظمت
	تہذیب الاخلاق	۴	۴ خدا کا لطف و مہر
۲۲	تہذیب	۴	۵ خدا کی قدرت
۲۲	قلب و نفس عقل کے معانی	۴	۶ خدا کا رزق پہنچانا
۲۳	تہذیب اخلاق و حواس ظاہری و باطنی	۷	۷ خدا کے دلوں سے آگاہ ہے
۲۴	خوش خلقی و بد خلقی کی حقیقت	۸	۸ خدا کی راہ میں حال رائے کا سامنا چاہئے
۲۸	اخلاق تغیر پذیر ہے یا نہیں	۸	۹ خدا کی عبادت
۳۰	حسن خلق کیونکر حاصل ہوتا ہے	۱۱	۱۰ خدا جسے رکھے اُسے کون چکھے
۳۲	تہذیب اخلاق کے طریق	۱۱	۱۱ خدا تعالیٰ کی معرفت
۳۳	حسن خلق کی علامات	۱۲	۱۲ خدا سے ارادت
۳۵	لڑکوں کی ریادہ و تربیت و تحسین اخلاق	۱۲	۱۳ خدا کی تعریف و توحید
۳۷	عدالت	۱۴	۱۴ یقین کے معنی اور خدا پر یقین ہونے کے نتیجے
۴۳	شجاعت	۱۵	۱۵ تضرع و نزاری بزرگاہ جناب باری
۴۵	جوالمزدی	۱۷	۱۶ خدا بند کو کرنے یا نہ کرنے کا اختیار کیسا

فہرست مضامین کا نام الاخلاق

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۷۸	علم	۳۸	۱۱ عفت
۸۲	علم و عمل	۳۹	۱۲ سخاوت
۸۵	جہالت و علم بے عمل	۵۰	۱۳ سخاوت
۸۷	صوفی	۵۱	۱۴ سخاوت و بخل کی تعریف اور اُسکی حقیقت
۸۸	صوفی	۵۴	۱۵ بخل کا علاج
۸۹	استاد کے آداب	۵۸	۱۶ خیرات
۹۲	آداب طالب علم	۶۲	۱۷ خیرات
۹۴	عالم بے عمل	۶۵	۱۸ اپنے عیب پہچانتے
۹۴	انبیا و جہلا کا بیان	۶۶	۱۹ اپنے عیب دوزوں کو لگانا
باب چہارم		باب سوم	
کہنا شفا		علم و عمل و عقل	
۹۶	زبان	۶۷	۱ علم
۹۷	خاموشی	۶۸	۲ فضیلت علم
۹۹	کلام بیفائدہ کرنا اور زیادہ گوئی	۷۱	۳ علم کی تمیز
۱۰۳	جھوٹ بولنا	۷۱	۴ عقل
۱۰۶	غیبت کا بیان	۷۲	۵ عقل کے معانی
۱۱۲	کہاں کہاں غیبت کرنا درست ہے	۷۳	۶ عقل کا کم و زیادہ ہونا
۱۱۳	چغلی	۷۴	۷ عقل
۱۱۳	دورخی باتیں کرنی	۷۵	۸ عقل
۱۱۵	مدح و سجو	۷۷	۹ عقل و شرع

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۱۵۰	محبت الہی	۱۱۷	زبان حال کو زبان قانع سے تعبیر کرنا
۱۵۲	انسان کا دل و محبت الہی کی لذت	۱۱۷	استعارہ
۱۵۵	شوق و انس	۱۱۸	شاعر و شعر و شاعر کی برائیاں
۱۵۷	دوستوں کے حقوق جو ایک دوسرے پر ہیں	۱۲۰	اشعار کی خوبیاں
۱۶۵	ادب کے بیان کا خلاصہ	۱۲۰	شاعر و شعر
۱۶۶	عشق	۱۲۱	اشعار کا مطالعہ اور
۱۶۸	عرفت و موفقت و مبارک و معائنہ	۱۲۳	سخن
۱۶۸	غریب و اقربا۔ اہل خیال کے ساتھ نیک سلوک کرنا	۱۲۵	و عطا اور اس کی ضرورت۔ اُس کے
	واقرباء بد کی تکالیف		فائدے اُس کے آداب
۱۶۶	عشق	۱۲۸	و عطا سننے والوں کے آداب
۱۶۸	عشق	۱۲۹	پند و وعظ میں قصہ گوئی اور اشعار و
۱۶۸	محبت کیا کرتی ہے		شطح و طامات
۱۶۸	تو دو و تالف	۱۳۱	قرآن
۱۶۹	اتفاق	۱۳۲	آداب مناظرہ
	باب ششم	۱۳۹	راگ رقص و سماع و وجدہ
	گناہ و توبہ	۱۴۵	
۱۸۱	گناہ		باب پنجم
۱۸۲	خیر و شر کی تقسیم		محبت و عشق
۱۸۳	توبہ	۱۴۶	محبت و شوق
۱۸۶	توبہ کی ہدایت	۱۴۷	اسباب محبت

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۱۸۶	۵ توبہ کا قبول ہونا	۱۸۶	۳۸ دنیا کو امور میں تفاوت
۱۸۷	۶ توفیق - ہدایت - عصمت - رشد	۱۸۷	۳۹ باب ہشتم
	۷		۴۰ معاملات دنیا
	۸		۴۱ تجر و تاہل کے فوائد و نقصان
۱۸۸	۹-۱۰ دنیا کی محبت	۱۸۸	۴۲ کثرت اولاد
۱۸۹	۱۱-۱۲ حب دنیا کے اصول و فروع	۱۸۹	۴۳ نکاح کے طریقے
۱۹۰	۱۳-۱۴ دنیا کی زندگی	۱۹۰	۴۴ شوہر و زوجہ کے حقوق باہم
۱۹۱	۱۵ دنیا کی تشیلات و تشبیہات	۱۹۱	۴۵ صحبت و عزت
۱۹۲	۱۶-۱۷ دنیا کی حقیقت و ماہیت	۱۹۲	۴۶ مصاحبت و مجالست
۱۹۳	۱۸ دنیا کو غفلت جنین ساری دنیا جوئی ہوئی ہے	۱۹۳	۴۷ کسب معاش
۱۹۴	۱۹ تغیرات جہان	۱۹۴	۴۸ توکل و جہد
۱۹۵	۲۰ مال دنیا	۱۹۵	۴۹ عورتوں کے ساتھ مباشرت و معاشرت
۱۹۶	۲۱ مال دینی و دنیوی فوائد و نقصان	۱۹۶	۵۰ نظر بازی
۱۹۷	۲۲ مال کی خرابیاں	۱۹۷	۵۱ جوان عورت و مرد کو عصمت کے
۱۹۸	۲۳ دیانت چنانچہ مال	۱۹۸	۵۲ باب میں نصیحت
۱۹۹	۲۴ جاہ	۱۹۹	۵۳ پرہیزی
۲۰۰	۲۵ مال جاہ لغت و مصیبت نا	۲۰۰	۵۴ حق و آرائی
۲۰۱	۲۶ انسان کو کمال اپنا غلبہ پسند ہوتا ہے	۲۰۱	۵۵ بیماری
۲۰۲	۲۷ روح و تنہا محبت اور خوشی اور غم کی نفرت	۲۰۲	۵۶ خواب و بیداری
۲۰۳	۲۸ روح و ذمہ لوگوں کے حال مختلف ہو رہے ہیں	۲۰۳	

صحت نامہ مکارم الاخلاق

صفحہ	غلط	صفحہ	صحت	صفحہ	غلط	صفحہ	صحت
۱	رہی	۸۳	۲۱	زیبا	رہنا	۱	۲۱
۳	پایہ	۸۹	۱۸	سول	سوال	۳	۱۸
۶	ظاہری	۹۲	۱	بات کا دوسرے	بات کا حکم دوسرے	۶	۱
۱۰	چور	۱۰۱	۱	بعض آدمیوں	بعض آدمی	۱۰	۱
۱۵	حیات	۱۰۹	۵	بر آدمی کے	بر آدمی کو سامنے میری	۱۵	۵
۱۶	رہبر	۱۱۲	۴	پہلے کی	پہلے سے ہی اسکی	۱۶	۴
۱۸	لے	۱۱۳	۱۶	دور کا	دور کا	۱۸	۱۶
۲۸	مصلق	۱۱۵	۱۸	امرو	امرو	۲۸	۱۸
۳۲	جیات	۱۲۱	۱۳	خورد	خورد	۳۲	۱۳
۳۲	نقائص	۱۲۹	۱۳	داخل	داخل	۳۲	۱۳
۳۳	برکات	۱۳۶	۱۰	اجانی	آجاتی ہے	۳۳	۱۰
۳۵	بتبعیت	۱۳۹	۱۸	(۱)	۲۲	۳۵	۱۸
۳۹	پسندیدہ دے	۱۴۰	۲۰	پانچ	پانچ	۳۹	۲۰
۴۱	بھری	۱۵۰	۱۸	رکھے	رکھیں	۴۱	۱۸
۵۰	بڑا	۱۵۳	۱۳	موتا	ہونا	۵۰	۱۳
۶۵	سکالہ	۱۵۴	۱۸	چھوڑ دیتے	چھوڑ دیتے	۶۵	۱۸
۶۹	جیال	۱۵۴	۸	مثر	مثر	۶۹	۸
۸۱	زمی	۱۶۶	۱۹	معتوق	معتوق	۸۱	۱۹
۸۲	جذبت	۱۶۶	۱۹	دیکھنا	دیکھنا	۸۲	۱۹

صفحہ	سطر	غلط	صحیح	صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۱۷۴	۱۲	بزرگوں	بزرگوں	۲۸۴	۱۸	یہ ہے	یہ ہیں
۱۸۶	۱۸	اروں	ارزوؤں	۲۹۶	۱۵	کھینچو	کھینچتے
۱۹۱	۱۱	میں نے	میں	۲۹۷	۴	کرتے	کرتے
۱۹۵	۱۷	باہم گر	باہم دگر	۳۰۳	۹	دولہ	دولہ
۲۰۰	۱۷	ہم سرکو	ہم سرکا	۳۰۶	۲	ہم سرکو	ہم سرکا
۲۱۵	۱۷	دائے	دائے	۳۰۷	۳	دائے	دائے
۲۲۲	۱۱	جن	حسن	۳۰۹	۸	چاہتے ہیں	چاہتے ہیں
۲۲۴	۱۶	کے	رہے گا	۳۰۹	۱۷	حقیر	حقیر
۲۲۷	۹	تلخ کہ	تلخ	۳۰۷	۴	آنے	آنے
۲۳۲	۱۰	اسکے	اپنے	۳۲۲	۳	جائیں گی	جائیں گی
۲۳۳	۴	رہنا	رہنا	۳۳۴	۵	اجبار	اجبار
۲۳۵	۲	کہتے	کھیتی	۳۳۹	۲	غیرت	غیرت
۲۵۶	۱۳	حاسد کو	حاسد	۳۴۲	۱۱	بڑے	بڑے
۲۵۷	۶	بادشاہی کے	بادشاہ کے				
۲۵۸	۵	اور یہ تو	یہ تو				
۲۶۰	۲۰	وانی	وانی				
۲۷۱	۱۷	سکنت	سکنت				
۲۷۲	۱۶	ہے ذی	اور				
۲۸۰	۹	حاجت ہو	حاجت پہنچ ہو				

تہذیب الاخلاق

محصل

درآمد دراز کرد کہ شدت و مہین کو جب معلوم ہوا کہ ملک بہت میل ماکر و کے مند میں ایک کتب خانہ ہو جس کا
 مقصد قریبی کتابیں سنسکرت کی موجود ہیں سکھوں کے پوچھ اشفاق پیدا ہوا اس لا مار کو ایک خط میں مضمون کا
 لکھا کہ ہر حکیم کے حق کو جیتا ہوا ہے عنایت فرما کر اسکو بہت کتاب کی اجازت دے کہ فو کی عمر بچا میں سال کی تھی وہ
 نہایت فوجی اور ضعیف و صاحب علم تھا۔ وہ یہاں نہایت نرک و راحت سے کام لیا اور سند میں بہت کچھ چڑیاں اور
 کتب خانہ کی کتابوں کو چھ مہینہ تک مطالعہ کیا۔ اس مطالعہ میں اس کی بڑی امداد ایک فصل سے بھی لا مار کو
 کی طرف سے کی۔ اس نے بہت مضامین انتخاب کر کے نقل کئے۔ اور پھر ان کو میں لپی کر اپنی زبان میں
 ترجمہ کئے۔ اس ترجمہ کو اہل چین بڑے ذوق شوق سے پڑھتے تھے۔ ان کا ترجمہ انگریزی زبان میں ہوا
 پیش ابجد میں زیادہ تر مضامین اسی کتاب سے لکھے ہیں۔ پھر اسے رائے کو پڑھا اور جو حصہ اس کے اخلاق کے
 مضمون کے متعلق تھا اس کو انتخاب کیا۔ جناب سر جان ہو صاحب کتاب مہاجرات اور از مستند کتابوں
 سے اخلاق کے مضامین انتخاب کر کے انگریزی زبان میں نظم و نثر میں ترجمہ کئے ہیں میں ان میں سے بھی
 بہت مضامین انتخاب کئے۔ راجہ بھرتی کے رشتے کے مضامین بھی انگریزی ترجمہ کئے ہیں غرض اس طرح
 یہ مجموعہ ۱۱ مضامین اخلاق اور ۱۲ مضامین تفرق کا پیش لکھا ہے +

مبادی الانشا حصہ اول

محصل

۱۔ کاغذات امتحان لکھنے کو قواعد جن پابند ہوئے سالانہ امتحانوں میں البطلوں کے نمبر کم ہو جن کا پیش ہو جائے
 اس علم ادب کی تعریف و موضوع۔ انشا پر داری کے کوئی مصلح اور اسباب نرمی و ضروری ہیں اور ان سے امن
 مدرس معلوم و تعلیم کے لئے کہاں تک موجود ہیں در کہاں تک وہ ان کے مہیا ہو چاہیں کن کن باتوں کو ملحوظ
 خاطر رکھنا چاہئے کہ جسے ان کی استعداد اور لیاقت کا اظہار اچھی طرح ہو اور ان کا وقت ضائع نہ ہو جا۔
 ۲۔ جب فن سخن کی تعلیم کا آغاز ہوتا ہے تو قواعد کی مشق کی طرز کیا اختیار کیا کہ جن سے انکو الفاظ اشفاق
 کے طریقے اور عبارتوں کی ترکیبیں معلوم ہو جائیں اور غیر و نکی عبارت میں عیب و صواب جاننے کی لیاقت پیدا
 ہو جسے علم بیان میں استعارات تشبیہات وغیرہ کا بیان لکھا گیا ہو کہ جس سے طالب علم کو معلوم ہو کہ کوئی کلمہ استعمال کئے ہیں
 ہم پیر فیضیہ جسکو ترجمہ کرنا ہوتا ہے اس کے قاعدے جن کے طالب علموں کو اور انکی نظم و نثر کا بیان کرنا
 پتہ چلتے ہیں اس طرح کہ عبارت بدل جا اور مضمون میں فرق نہ آئے۔

(۵) خطوط انویسی کے آئین و قوانین و طرز و روش عبارت +
 (۶) مضامین بیانیہ قواعد کہ جسے طالب علم کو ایسے مضامین لکھنا ہوں کہ جنہیں کسی نثر کو حالات بیان ہوں
 (۷) مضامین تاریخیہ قواعد کہ جسے طالب علم کو تاریخی واقعات اور اہلکے اسباب نتائج کا بیان کرنا آئے
 (۸) مضامین استدلالیہ قواعد کہ جسے وہ مضامین لکھنے آئیں کہ جنہیں لائق منطقی اور براہین حکمیہ کا کام پڑتا
 اور کسی امر کی نسبت دلائل موافق و مخالف کو یکجا کر کے نتائج نکالے جائے ہیں +

نتیجہ	مبادی الاشیا حصہ دوم	مصول
-------	----------------------	------

(۱) تہذیب میں نشا پر دازی کی تعریف و طرز و ادب سخن کا بیان +
 (۲) علم معانی کا بیان جس قدر اردو زبان سے متعلق ہے +
 (۳) علم بدیع کا بیان ایسے طرز سے لکھا ہو کہ مضامین و بدائع کو کیونکر کام میں لانا چاہئے مضامین جو مشہور
 وہ کیونکر اور کہاں استعمال کرنے چاہئیں اور بعض مضامین جدید لکھے ہیں +
 (۴) قوت بیانیہ و قوت فہم سخن کیونکر بڑھتی ہے +
 (۵) مذاق سخن و ابتداء سخن کا بیان اور کتابوں کے پڑھنے کے لئے ہدایتیں کہ کیونکر پڑھنا
 اور ان کے بڑے بھلے پرکھنے کے طریقے +
 مضامین تاریخیہ و بیانیہ و استدلالیہ کی مثالیں لکھی ہیں +
 (۶) اوصاف و اطوار لکھنے کے مطابق قدرت و سحر کے عمل و آثار و پیداوار کے بیان کر نیکیے مضامین
 بیان کرنے کے قواعد لکھے ہیں اور ان کی توضیح مضامین لکھ کر کی ہے +
 (۷) آویز و نکی یادگار لکھنے کو ان جو حال لکھنے کو دوست - و خط مقہور و کسی پیشہ و منہر کا حال لکھنے کے قواعد
 (۸) ہجو و طراوت کو مضامین لکھنے کے طریقے ہر ایک قاعدے کے ساتھ کسی کسی مثالیں لکھی ہیں
 غرض ان دونوں حصوں کے پڑھنے سے اصول انشا پر دازی سے مدد اسکولوں کے طالب علم کو
 ایسی واقفیت حاصل ہو سکتی ہے کہ وہ جواب معنون آسان آسان جیسے ان کے امتحانوں
 میں آئے ہیں باقاعدہ لکھ سکیں گے +

محمد عطاء اللہ دہلی چلو پکا کو

<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 17545 592 </div> <div style="text-align: center;"> <p>DUE DATE</p> </div>			
5 FEB 1974 1156507 1156507 1156507			
 <p>URDU STACKS</p>			
1156507			

1156507

1156507

MAULANA AZAD LIBRARY
ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES:—

G 2 5.0/6.0 5

Book must be returned on the date stamped

of Re. 1-00 per volume per day shall be paid for text-books and 10 Paise per volume for general books kept over - due.